

Maestría en Sociología

**(EL ETHOS PROTESTANTE PENTECOSTAL: VALORES TRADICIONALES,
RITUALES MODERNOS Y EL ESPÍRITU DEL MUNDO GLOBAL)**

ALUMNO: Víctor Hugo Solís Nieves

**ASESOR:
Dra. Lidia Girola Molina.**

25 de julio de 2009

INDICE

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO	9
1.1. Consideración general en torno al objeto de estudio.	9
1.2. Breve desarrollo de la sociología de la religión.	12
1.3. El objeto de estudio de la sociología de la religión.	17
CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO DEL PROTESTANTISMO HISTÓRICO	23
2.1. El protestantismo.	23
2.2 El surgimiento de las denominaciones protestantes históricas.	24
2.3. Doctrinas del Protestantismo Histórico.	26
2.4. El pensamiento protestante.	28
2.5. Difusión del protestantismo.	29
2.6. El presente protestante.	30
CAPÍTULO 3. LA CONFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EVANGÉLICOS	35
3.1. El despertar evangélico de los siglos XVIII y XIX.	35
3.2. Génesis del protestantismo mexicano.	38
3.3. Cambio social en el protestantismo latinoamericano.	43
3.3.1 El protestantismo Liberal.	44
3.3.2. El Protestantismo Étnico.	46
3.3.3. El Protestantismo Evangélico.	47
CAPÍTULO 4. EL PROTESTANTISMO PENTECOSTAL	52
4.1. Caracterización del pentecostalismo.	52
4.1.1. Los inicios del movimiento pentecostal.	52
4.1.2. El avivamiento de la Azuza Street.	56
4.2. Creencias de las iglesias pentecostales.	57

4.3. La organización de las iglesias pentecostales.	71
4.4. El pentecostalismo y su carácter popular.	75
4.5. La Ética protestante y el Ethos pentecostal	78
4.5.1. El ethos pentecostal	81
4.5.2. El Pentecostalismo en Latinoamérica.	83
CAPÍTULO 5. GLOBALIZACIÓN, RELIGIÓN Y PENTECOSTALISMO	92
5.1. El fenómeno pentecostal en el mundo global.	92
5.2. Persistencia de la religión en el marco de la globalización.	96
5.3. Pluralidad religiosa y avance del protestantismo.	98
5.4. Pentecostalismo, modernidad y globalidad.	99
CAPÍTULO 6. EJEMPLO DE PENTECOSTALISMO EN SALTILLO	102
6.1 Características demográficas de Saltillo	102
6.2 Estructura Religiosa de la Población en México	102
6.3 Estructura del Protestantismo en Coahuila	108
6.4 El Objeto de Estudio	109
6.4.1 Comunidad Cristiana de Saltillo	110
6.4.2 Templo Auditorio Gethsemani de las Asambleas de Dios Pentecostés	115
6.4.3 Iglesia de Dios Israelita	119
Conclusiones	129
Anexo 1 Técnicas de Observación Participante	134
Anexo 2 Formato de Entrevista	137
Bibliografía	141

INTRODUCCIÓN

Desde la existencia misma del ser humano sobre la tierra, los fenómenos que no se pueden comprender mediante la razón, se han expresado como actos y dichos de la fe, lo cual ha permitido que ésta se constituya como un medio inteligible¹ para percibir, entender y explicar al mundo que conocemos a través de la experiencia, sobre todo, a partir de los últimos años, en los que el debate sobre la validez explicativa de la sociología de la religión, abrió nuevas rutas para que, mediante el razonamiento académico, analicemos el ejercicio de la fe expresada en las creencias humanas, como un elemento fundamental para la comprensión de las sociedades antiguas y modernas, desde donde es posible explicar el valor de la tradición, la costumbre y las creencias sin entrar en debates sobre si la religión ofrece o no suficiente valor explicativo para interpretar al mundo real.

En la propuesta de investigación que aquí se presenta, se establece la importancia que reviste la sociología de la religión como herramienta para comprender el comportamiento social a partir de las creencias, valores y actos cotidianos de las sociedades humanas. Para ello se parte del tipo ideal de ethos protestante que Weber propone, para formular, por nuestra parte, un tipo ideal de un fenómeno religioso en crecimiento. Me refiero al pentecostalismo, la más reciente de las familias del protestantismo, que emergió hace un siglo prácticamente, y que ahora se encuentra presente en todos los continentes después de su aparición documentada en 1906, en la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América.

---

¹ Me refiero a un sistema de pensamiento inteligible, sistemático, ordenado y cualificable, que es compatible con un modo de vida determinado y una forma de comprender y vivir en el mundo. Fernando Savater dice que “la razón no es una disposición meramente automática, sino un logro social, posibilitado por unas capacidades naturales, evolutivas, etc.” Savater, Fernando, *Potenciar la Razón*, Universidad Javeriana de Colombia. Conferencia pronunciada el 1 de diciembre de 1998.

Para alcanzar dicho propósito, esta investigación se estructura en seis capítulos. El capítulo uno, *Elementos Teóricos para el Estudio del Pentecostalismo*, tiene por objeto situarnos en el objeto de estudio desde la perspectiva de las ciencias sociales, tomando como base a la sociología de la religión y las perspectivas teóricas que serán el conducto y eje de vertebración del análisis del pentecostalismo. Para tal efecto, se emplea el enfoque de Weber sobre el tipo ideal y el ethos del protestantismo de su tiempo y su teoría de la secularización, así como elementos del pensamiento de Durkheim, Berger y Troelsch.

En el capítulo dos, *El desarrollo del Protestantismo Histórico*, se aborda el establecimiento del protestantismo en México, tomando como punto de partida su herencia europea, que contradice la hipótesis de que su asimilación en América Latina obedece a un intento de dominación continental norteamericana. Para tal efecto, los apuntes de Jean Pierre Bastian y otros historiadores serán fundamentales para la comprensión del arraigo, estabilidad y crecimiento de los protestantes en un entorno de mayoría católica.

En complemento, en el capítulo tres, *La Conformación de los Movimientos Evangélicos*, se ofrece una visión del desarrollo general del protestantismo evangélico como tal, despejando las dudas sobre las diferencias denominacionales, así como de las distintas versiones de evangélicos, destacando los aportes más importantes de cada una de ellas en el proceso de formación de una identidad religiosa. Ligado a ello, se desprende el análisis de su estructuración en México, así como una visión de sus creencias, actividades y formas de relación social a partir de sus principales valores y creencias.

En el capítulo cuatro, *El Fenómeno Pentecostal*, se expone la manera en que el pentecostalismo se ha constituido como un importante objeto de estudio para la sociología. Para ello, se parte del origen del movimiento en su fase histórica y el análisis de textos diversos sobre el pentecostalismo que proporcionan un panorama de su práctica. Tomando como base que el pensamiento pentecostal es nuestro principal objeto de análisis, se hace una amplia exposición de sus

creencias y valores, los cuales constituyen los elementos para la conformación de un ethos determinado, desde el cual estaremos en condiciones de comprender la interacción de este grupo religioso en el entorno familiar, social y mundial, ligando los efectos del sistema de creencias con su comportamiento en el mundo moderno, pero más allá, interesa resaltar la importancia que esto reviste ante la emergencia del mundo global, y la forma en que los pentecostales se adaptan a los patrones de la globalización, manteniendo posturas y valores arraigados en un sistema tradicional de creencias y de visión del mundo.

El objetivo del trabajo es descubrir las razones por las que los pentecostales, como una de las versiones más fundamentalistas y tradicionales del cristianismo evangélico y protestante, ha tenido tanto éxito en el mundo moderno, pero además, nuestra intención es demostrar que un sistema de valores y de pensamiento tan conservador en lo moral, ha sabido aprovechar los elementos de la modernidad para reproducir su discurso y legitimar su ethos y práctica social, de tal forma que es un ejemplo inmediato de la coexistencia o combinación de valores tradicionales con rituales modernos, o que adopta elementos modernos para reproducción de un discurso tradicional en el mundo global actual, en el que se demuestra la hipótesis de que la tradición y la modernidad no son mutuamente excluyentes en el pentecostalismo, sino que conforman un fenómeno más complejo y característico del mundo de nuestro tiempo. Por lo mismo, la globalización, al menos en nuestro objeto de estudio, no supone un enfrentamiento, sino la asimilación de lo tradicional en lo moderno y a la inversa, como característica de una transición permanente dentro de lo social instituido.

Autores como Soneira, Bastian, Brusco, Stoll y Martin por su parte, serán un importante referente para la comprensión histórica y sociológica del desarrollo del protestantismo, mientras que Castells, Andreta y Berguer nos permitirán comprender el desarrollo del pentecostalismo, a partir desde la perspectiva teórica de la sociología, así como de su inserción en la globalización.

Precisamente, el capítulo cinco, denominado: *Globalización, Religión y Pentecostalismo*, analiza más de cerca esta reproducción del imaginario pentecostal en la vida moderna, permitiendo establecer que los valores de los pentecostales en el mundo global se han mantenido, pero que su éxito ha dependido en gran manera de su capacidad de adaptar elementos de la vida moderna a su ethos particular. Así, la adopción de la música electrónica, la eliminación de elementos rituales y pautas de comportamiento, o de su asimilación al entorno y contexto social, además de la profesión y el éxito económico, o bien del cambio de rol de la mujer y el hombre, el fortalecimiento de la familia, la educación y la adopción de nuevas prácticas y creencias, constituyen un ejemplo bastante interesante de lo que denomino como “espíritu del mundo global”.

El capítulo seis, *Ejemplo de Pentecostalismo en Saltillo*, comprende el análisis comparativo de tres congregaciones; una tradicional, de la Iglesia de Dios, ubicada en los suburbios de la capital de Coahuila, una congregación de las asambleas de Dios que ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años y una “megaiglesia”, de la Comunidad Cristiana de Saltillo, a la que asiste un promedio de 2500 personas por servicio, que ubicamos como la más moderna de las tres.

En estas congregaciones se efectuó un levantamiento de entrevistas individuales a diferentes personas, así como la aplicación del método de observación participante. Al final de la investigación se presentan algunas consideraciones que resumen los elementos más importantes del trabajo realizado, así como anexos del tipo de entrevista aplicada.

Independientemente de los resultados de la investigación, es altamente ilustrativo e interesante comprobar que el pentecostalismo no es monolítico, que la familia pentecostal está unida no por estructuras jerárquicas de mando, o la institucionalización de las múltiples organizaciones religiosas que profesan esta fe, sino que su fuerza radica en la capacidad de sus liderazgos para interiorizar

pautas y patrones de comportamiento individual pero que se ejercen de manera colectiva y se radicalizan a partir de la experiencia.

El pentecostalismo tiene un discurso, un dogma, un sistema de creencias y de valores, pero sobre todas las cosas, es una expresión de la religiosidad que aunque inicialmente se manifestó como popular, en la actualidad alcanza a políticos, intelectuales, artistas y las clases económicas más favorecidas. En términos sociológicos es un fenómeno digno de ser analizado, discutido e interpretado a través de la ciencia, toda vez que en la era global se arraiga su presencia; y en lo sucesivo, habremos de tratar con él en nuestros referentes mentales para interpretarle como uno de tantos fenómenos sociales de la era global.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO.

"If religion has given birth to all that is essential in society,
it is because the idea of society is the soul of religion."

(Bellah, 1973, p. 191 [excerpt from *The Elementary Forms of the Religious Life*])

1.1. Consideración general en torno a objeto de estudio

Al efectuar una revisión del grado de desarrollo de las sociedades modernas se constata la existencia de múltiples fenómenos cuya complejidad creciente debe considerarse a la luz de causas y factores que comparten dimensiones de orden global. En definitiva, hemos presenciado a partir del arraigo del modelo de desarrollo capitalista, el surgimiento de una sociedad de mercado que ha desplazado sistemáticamente a los estados sociales y los ha relevado de muchas de sus funciones, mientras que a la par, han emergido resistencias sociales autodefinidas como enemigas de la globalización, que se excluyen así mismas o son excluidas por los agentes del ámbito económico que pretende incorporarlas al sistema capitalista.

Es casi una regla que en la actualidad ya no se hable del estado benefactor, ni de objetivos sociales compartidos, o de responsabilidad estatal en la conducción de las prácticas sociales.² En definitiva, el inicio del siglo XXI tuvo

---

² A partir de la caída del muro de Berlín y del ascenso del liberalismo como sistema de pensamiento y modelo de organización social predominante en los países de libre mercado, así como la conformación de un nuevo orden internacional caracterizado por la existencia de organismos financieros multilaterales, la visión de un modelo de acumulación capitalista de corte keynesiano que privilegiaba la potenciación de las fuerzas productivas por medio del Estado ha caído en desuso. José Gilbert señala que: "Con la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la ex-Unión Soviética y los <socialismos históricos>, la última moda en el mundo económico y la academia es hablar del neoliberalismo y la economía de mercado libre. Contrario al entendimiento

como característica más preponderante, su sello comercial y financiero otorgado por la economía de mercado global, lo cual no ha evitado que en el seno de las sociedades humanas contemporáneas, existan numerosos movimientos y grupos que niegan el neoliberalismo, lo denuncian, o rechazan bajo las más variadas formas de resistencia. En el lenguaje de las sociedades de mercado, los grupos sociales que la resisten son identificados como enemigos del progreso. En el otro extremo, tales grupos arguyen que la exclusión, por parte del mercado, les orilla a permanecer al margen de su discurso y práctica en torno al modelo de organización y posición dentro de la estructura social que propone por que los desarraiga, les arrebatara sus espacios de existencia y les condena a la desaparición.

Es interesante notar que entre los dos extremos han emergido toda clase de grupos que no se identifican con alguno de ellos. Y dentro de éstos últimos, existen aquellos que han incorporado a sus propias prácticas, costumbres, valores y acciones, elementos de ambos extremos, lo cual los sitúa en una línea aparentemente contradictoria entre lo que no acaba de ser y lo que está en proceso de “llegar a ser”, una vez que la sociedad global haya concluido su “mudar de piel”, como si se tratase de una metamorfosis. Algunos sociólogos han definido a este comportamiento como un híbrido entre un avance del mercado, identificado como un elemento de la modernidad; y la resistencia de la sociedad, asumida como una expresión de respuesta al avance del mercado, mediante la preservación de la vida tradicional.

---

de este modelo cuando fue concebido en Europa durante el siglo diecinueve, el neoliberalismo actual y sus políticas librecambistas no buscan reproducir ese viejo sistema, sino que por el contrario, es algo que se engendra dentro de lo que se denomina el “nuevo orden internacional”. América Latina y el Nuevo Orden Internacional. *Alternativas de izquierda al neoliberalismo*, por el FMI-CEA, Madrid, España, en 1996. También apareció en la *Revista de Sociología*, publicada por la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, No. 11-12, 1997-1998.

Más allá de esta discusión teórica de si el orden global está constituido en dos bandos: quienes están a favor y quienes le rechazan, lo que es posible visualizar es la emergencia de grupos, corrientes o contraculturas que se constituyen en subsistemas que por medio de la reacción o las acciones colectivas, se han acoplado a la coexistencia con el sistema de mercado.

En cierto sentido, se conforman como *ethos históricos*³ que generan nociones del mundo en las que es posible vivir haciendo mínimas las contradicciones entre la dicotomía tradición-modernidad. En todo caso, se asume inevitablemente que el capitalismo es un hecho social ineludible y que finalmente debe ser integrado en la construcción del mundo de la vida⁴ (a la manera descrita por Habermas), pero incorporado y transformado bajo una naturaleza mediada

---

³ El *Éthos* para los griegos es un modo de ser del sujeto que se traduce en sus costumbres, su aspecto, su manera de caminar, la calma con que afronta los acontecimientos de la vida. Por *ethos históricos* se entiende un modelo social determinado, u organización del sistema social en un periodo de la historia humana concreto. Michel Foucault toma la modernidad como una actitud, como un *éthos* en el sentido griego del término, es decir, como una elección voluntaria de una manera de pensar y sentir, de obrar y conducirse, como marca de pertenencia y como tarea. Castro, Edgardo. "Michel Foucault: sujeto e historia". *Tópicos (Sta. Fe)*, Jan./Dec. 2006, no.14, p.171-183. ISSN 1666-485X.

⁴ Habermas cree que la racionalización del mundo de la vida implica la diferenciación progresiva de sus diversos elementos. El mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad (apréciese la influencia de Parson y sus sistemas de acción). "Cada uno de estos elementos hace referencia a pautas interpretativas o suposiciones básicas sobre la cultura y su influencia sobre la acción, a pautas apropiadas de relaciones sociales (la sociedad) y al modo de ser de las personas (la personalidad) y de comportarse. Comprometerse en la acción comunicativa y lograr la comprensión en cada uno de estos elementos conduce a la reproducción del mundo de la vida mediante el refuerzo de la cultura, la integración de la sociedad y la formación de la personalidad. Si bien estos componentes están inextricablemente ligados en las sociedades arcaicas, la racionalización del mundo de la vida implica la "creciente diferenciación entre la cultura, la sociedad y la personalidad". Jünger Habermas, *La necesidad de la revisión de la izquierda*, Tecnos, 1991, Pág. 125

por una forma de vida que constituye el vínculo que armoniza la existencia cotidiana con el orden económico global.

¿Cómo lograrlo? Ciertamente las sociedades manifiestan distintas formas de adaptación, pero en el caso particular de la religión cristiana protestante, una de sus ramas más recientes, el pentecostalismo, ofrece datos y elementos en sumo interesantes, sobre lo que debe decirse en el caso de que exista dicha adaptación.

El propósito de la investigación es, por tanto, introducirnos en esta la forma particular del *ethos protestante pentecostal*, es decir, en la concepción del mundo que ellos estructuran y desarrollan a partir de su conciencia colectiva como grupo social organizado, los valores que proclaman y reproducen dentro de sus prácticas compartidas, así como las respuestas que ha generado ante la globalización, cuya vitalidad, intensidad y crecimiento vertiginoso, no sólo tiene implicaciones de conversión masiva, sino que conlleva un cambio social, transformación de la forma de pensar y en consecuencia, la adopción de valores y formas de considerar al mundo terreno como una extensión del mundo divino, lo cual desde la hipótesis que planteamos en esta investigación, hace perfectamente compatible la adopción de valores tradicionales bajo prácticas, discursos y elementos modernos.

1.2. Breve desarrollo de la Sociología de la Religión

El proceso de “*desencantamiento del mundo*”⁵ iniciado, según Weber, con las antiguas profecías judías y que más adelante sería desarrollado de mejor

---

⁵ La idea de desencanto ha sido utilizada modernamente en sociología por Max Weber y Ernst Troeltsch para interpretar el paso de una etapa a otra en el proceso socio-cultural de la historia del mundo. El término contiene en sí la idea de "encanto", bajo su forma negativa y está vinculado a las categorías de secularización, "desdivinización" o "desacralización" y "desmagización" como acepción principal, según las nuevas traducciones." Weber, Max, *Ensayos sobre sociología de la religión*, Madrid, 1992, p. 99.

manera por el pensamiento científico heleno, tuvo como una de sus premisas básicas el rechazo de la superstición y calificó como sacrilegio la búsqueda de todo medio mágico para la salvación, coadyuvando en el surgimiento de la sociedad moderna y el pensamiento ilustrado, en el cual la religión perdió el centro trascendente y legitimador que ocupaba en las sociedades premodernas.

Si en Europa, por ejemplo, a finales de los años setenta del siglo pasado, dicho desencantamiento se correspondía con el triunfo de la racionalidad tecnológica y la expansión económica de la mano con un fuerte proceso de secularización, al menos, en América Latina, se experimentaba una fuerte efervescencia religiosa, sostenida en buena medida por la existencia de una coyuntura de crisis económica, política y social, debida en gran medida a la dependencia de la región para su desarrollo, de fuerzas económicas exógenas.⁶

En realidad, si nos atrevemos a emplear un término en contrasentido de lo dicho por Weber, estaríamos presenciando no la desaparición de la religión, sino su afianzamiento bajo un nuevo proceso que podríamos describir como un “reencantamiento del mundo”, el cual se encuentra caracterizado por la expansión de la práctica de la religión y de distintas creencias o experiencias denominadas espirituales.

En todo caso, pareciera que la globalización ha incrementado la incertidumbre de la humanidad con respecto al futuro y, en este sentido, la religión aparece como un medio suficiente para generar expectativas supramundanas que otorgan respuestas, si no concluyentes, al menos sí ampliamente satisfactorias a las interrogantes de los individuos, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades de

---

⁶ Bastian Jean Pierre, “El cambio religioso en México y América Latina, la construcción de un objeto de investigación”, en: *Protestantismos y modernidad latinoamericana. Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina*. Fondo de Cultura Económica, México 1994, pp. 76.

naturaleza emocional y psicológica que de otra manera permanecerían sin responder.⁷

Los procesos de desarrollo económico, cambio social y modernización que hicieron irrupción en el mundo moderno, por una parte estimularon que numerosos sociólogos e investigadores sociales apuntaran en el pasado a señalar el fin de la religión como una circunstancia válida para explicar el avance de la ciencia y la interpretación de la realidad a partir de argumentos seculares.

Ello parecía significar que la existencia del hombre sobre la tierra no se explicaría más por las creencias, sino por las situaciones objetivas de la realidad, debate en sumo profundo que no es por el momento nuestro interés revisar en sus particularidades, sino solamente referir que cuando Nietzsche, expresó la célebre frase de "*Dios ha muerto*", con el fin de minar la base de la ética de la religión e introducir la idea del superhombre, en realidad no solamente estaba equivocado, sino que tampoco imaginaba el regreso de la religión, (y de ésta como un objeto de la investigación social) para ocupar uno de los lugares más importantes en el estudio de las ciencias sociales y humanas a principios del siglo XXI.

Frente a la cosmovisión de las sociedades premodernas fundadas sobre el privilegio de la trascendencia religiosa (Islam, Budismo, Cristianismo, etc.) y sobre su potencial de cohesionar y legitimar la unidad de lo social, podemos contrastar la cuestión del *desencantamiento del mundo* en el desarrollo de las sociedades modernas que pretendieron hacer desaparecer la tutela religiosa de lo social, a la vez que se intentó fragmentar la cosmovisión centrada en una suerte de pluralismo de discursos, (economía, política, sociedad, etc.) inmersos en un marco secular con lógicas y símbolos autónomos e irreductibles entre sí. Pero como otra posibilidad, podemos mencionar que en el siglo XXI ha devenido en conductas de líderes políticos como George Bush, (cuyo ascenso a la presidencia

---

⁷ El proceso de reencantamiento incluye no sólo a distintas formas de religión sino a prácticas mágicas, supersticiones etc. que en la actualidad se encuentran como prácticas comunes en diversos grupos sociales.

de los Estados Unidos de América, se debió en gran medida al poder de la *Major Morality*)⁸ en quienes la religión juega un papel fundamental y decisivo en el mundo global, a partir de su procesamiento como fuerza de movilización social y expresión organizada de la política. Ello también se constata en situaciones como el conflicto árabe israelí, la irrupción de Talibán en el mundo islámico, y el exterminio étnico motivado por el odio religioso, como es el caso de distintas regiones de África, la Guerra de los Balcanes, dando cuenta de la importancia de la religión en el desarrollo de los procesos sociales dentro del mundo contemporáneo.

En suma, el proceso de secularización y su efecto concomitante de *desencantamiento del mundo* habían supuesto para la comunidad sociológica, un foco de debate permanente en el que, por lo general, primaba la tesis de la paulatina pérdida de influencia de la experiencia religiosa en la sociedad moderna.

En esta línea de pensamiento, incluso uno de los fundadores de la Sociología, Augusto Comte, afirmaba que la percepción religiosa del mundo corresponde a un momento evolutivo de la humanidad ya superado y posteriormente sustituido por la comprensión científica de la vida social.

Esta tesis defendida por Comte y otros⁹, se institucionalizó como moneda común del pensamiento occidental bajo la constatación de una sociedad moderna

---

⁸ La Mayoría Moral. Es el soporte de poder y activismo político del Partido Republicano, que se organiza a través de las principales organizaciones religiosas protestantes y evangélicas en los Estados Unidos de América. Se han constituido en una importante fuerza social, además de espiritual; e incide decisivamente en las elecciones presidenciales en ese país, al ostentarse como los defensores de la familia, de la moral, las buenas costumbres, y la defensa de la vida, representado a la fuerza conservadora del cristianismo no católico más importante de esa nación, e incluso, podría ser la más importante del mundo.

⁹ En la sociología clásica también el mismo Marx arremete contra la religión al definirla como *ideología* y *falsa conciencia*, como forma sustitutiva de felicidad en el insatisfactorio marco social moderno, cuya auténtica verdad se encuentra en la lucha de clases y en las relaciones de

que, dispuesta sobre un imaginario psicosocial en el que el progreso implica alcanzar una situación social privilegiada, no ha parado de intensificar sus procesos de evolución, cambio y mejora materiales. Hasta este punto todo parecería indicar que la religión quedaría pues sujeta a esta dinámica secular. No obstante, en las raíces mismas del pensamiento sociológico se encuentran fuertes afirmaciones en el sentido de que la religión ocupa un lugar de primordial relevancia en las sociedades humanas.

Entre los principales exponentes de la sociología de la religión, encontramos que el sociólogo francés E. Durkheim, en su trabajo *Las formas elementales de la vida religiosa*, presentó una tesis prácticamente incuestionable en la actualidad: la religión es constitutiva de la vida humana e irreductible a cualquier otro universo simbólico, como el científico, el económico, etc. Por ello, nada puede hacer pensar que su existencia en la historia de las sociedades humanas sea transitoria.

Como afirma Durkheim, “hay, pues, algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a todos los símbolos particulares con los que se ha recubierto sucesivamente el pensamiento religioso”. Para el caso, no puede haber sociedad que no sienta la necesidad de conservar y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos e ideas colectivos que le proporcionan su unidad y personalidad.¹⁰

---

propiedad. En la sociología contemporánea conviene recordar la tesis que defiende Niklas Luhmann. La posición de este sociólogo alemán respecto a lo religioso, es que en toda sociedad, se inscribe un esquema de marcado carácter evolutivo. Si bien éste no responde en sus procesos de despliegue a momentos y tramos predeterminados, sino siempre contingentes. Lo religioso haría alusión a la *primigenia determinación* de la indeterminación ontológica, la explicación primordial que las sociedades no diferenciadas efectúan de las contingencias (naturales, climatológicas, geológicas, la muerte, etc.) que amenazan con quebrantar su orden instituido. (*Funktion der Religion*, Frankfurt am Main, 1990, p. 200),

¹⁰ Sánchez, Capdequí Celso, “Las formas de la religión en la sociedad moderna”, *Papers* 54, 1998, Universidad Pública de Navarra, pp. 169-185.

Así pues, no se puede conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, asambleas, congregaciones en las que los individuos, estrechamente unidos, reafirmen en común, sus comunes sentimientos; de ahí la existencia de ceremonias cívicas que, por su objeto, por los resultados a que llegan, por los procedimientos que emplean, no difieren en naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. Es en ese sentido que Clifford Gertz ¹¹ nos dice que la religión vincula al ethos (aspecto moral y estético de una cultura dada) con la cosmovisión (aspectos cognitivos y existenciales de los individuos).

A principios del siglo XX, casi en el mismo sentido que Durkheim, Max Weber se constituiría notablemente como el fundador del estudio científico de la misma, al otorgarle una posición tipológica y objetiva. En cierta medida, las ideas de Weber se percibieron como una contraposición a las tesis del materialismo histórico postulado por Marx, e incluso Weber, modificó y avanzó sobre los puntos de vista de Durkheim cuando desarrolló la metodología del tipo ideal y las misiones como elementos causales de las relaciones humanas las sociedades cristianas.

En todo caso, el aporte más significativo para el estudio de la religión fue su contribución para elaborar un conjunto de categorías, como los tipos de profecía, la idea del carisma, (poder espiritual)¹² entre otros, que finalmente devienen como herramientas para establecer un estudio comparativo de las relaciones sociales en la religión. Para tal efecto, Weber se sitúa también como un precursor de la sociología comparativa.

1.3. El objeto de estudio de la Sociología de la Religión

---

¹¹ Gertz, Clifford, "La religión como sistema cultural" en: *La interpretación de las Culturas, Barcelona, Gediza, 1997*. En dicha obra, Gertz, parte del enfoque estructuralista, que ve a la cultura como una red de símbolos. Gerz propone que la religión es un sistema interpretativo en que los creyentes, sin proponérselo extraen significados sociales otorgados a las cosas y que son interpretados por los individuos.

¹² Ninian Smart. "The Study and Classification of Religions," *Encyclopedia Britannica*, 15th ed.

Estamos de acuerdo con A. J. Soneira cuando dice que la sociología de la religión no es una disciplina reciente, de hecho pueden observarse distintas épocas desde las que ha sufrido importantes transformaciones¹³. Por otra parte, el objeto central de estudio de la sociología de la religión es la producción social de hechos religiosos y explicar por qué las sociedades producen religiones y cuál es el papel que éstas realizan en la construcción social de la realidad.

Metodológicamente, se parte de que son las sociedades las que construyen las religiones, a partir sobre todo de la producción de bienes simbólico-religiosos. Desde esta perspectiva, los sociólogos consideran la religión como un capital simbólico. Su fuerza social se revela en la capacidad de configurar comportamientos individuales y colectivos.

En todo caso, la sociología de la religión analiza la interacción de los hechos religiosos con todos los demás aspectos culturales, sociales, políticos y económicos que se producen en la estructura social. Por un lado, intenta mostrar la infraestructura social de la religión, ya que está conformada por fuerzas y dinámicas sociales, mientras que por otro lado, revela su influencia y factores determinantes para regular la convivencia e interacción social.

Adicionalmente, se esfuerza en develar la infraestructura religiosa de muchos fenómenos sociales, pues la religión ha configurado civilizaciones, culturas, sistemas morales, sistemas políticos e instituciones de todo tipo. Esta tarea de investigar lo social en lo religioso y lo religioso en lo social, nos indica que esta sociología estudia desde, y a través de la religión, cuestiones no directamente religiosas, tales como el cambio social, la alienación, la solidaridad y

---

¹³ Soneira hace referencia a tres fases que ha tenido el estudio de la sociología de la religión como rama de las ciencias sociales: 1950-1970, que corresponde a estudios surgidos en el propio del ámbito eclesiástico; 1970-1985, período en el que predomina la reflexión teológico pastoral como consecuencia del Concilio Vaticano II; y desde 1985 en adelante comienza una etapa de estudio del fenómeno donde prima el interés académico. Soneira A. J., *Ciencias Sociales y Religión en el Cono Sur* (1991-1995), en: *Rev. Sociedad y Religión*, N° 14/15, Noviembre, 1996.

la cohesión social, la legitimación, la identidad colectiva, entre muchos otros temas.

En su desarrollo como disciplina en la sociología se han manifestado distintas tendencias o posturas desde las cuales se examinan los fenómenos religiosos, es así que el autor italiano, Luciano Gallino,¹⁴ distingue que en la sociología de la religión, pueden identificarse no menos de ocho concepciones fundamentalmente distintas de la religión, formuladas y afirmadas en momentos diferentes, pero casi todas vigentes entre quienes se interesan por esta rama de la sociología.

Cada una de estas diversas concepciones de la religión basada en la obra de sociólogos y antropólogos, puede representarse con una proposición. Cada proposición representa una negación parcial o total de todas las demás, pero para el propósito de este análisis, las posturas clásicas en la sociología de la religión serían las siguientes:

1. La religión en todas sus manifestaciones históricas es un fenómeno que pertenece a un estadio relativamente primitivo de la sociedad, es decir de la evolución social. Dentro de esta posición encontramos a personajes tales como A. Comte, Spencer, J. Frazer.
2. La religión en general, es un fenómeno característico de un estadio relativamente primitivo del desarrollo psíquico del ser humano, es decir de la personalidad. En esta posición sociológica encontramos a autores tales como Feuerbach, Marx y Freud.

---

¹⁴ Gallino Luciano, *Dizionario de Sociología*, Utet, Turín, 1988. En *Encyclopedia of Religion and society*, William H. Swatos, Jr. Editor , Altamira Press, California, 2003. <http://www.hartfordinstitute.org>.

3. La religión es una forma particular de ideología, utilizada desde la antigüedad para reforzar, y legitimar el dominio de una clase sobre otra. Como participantes de esta posición sociológica podemos citar a Voltaire, y Lunacharsky.
4. La religión es una respuesta a necesidades universales derivadas de las condiciones de existencia de los individuos y colectividades humanas. Entre los sociólogos que han convergido en esta postura encontramos a E. Durkheim y Elwood.
5. La religión es la mayor institución que se ha afirmado históricamente como reguladora de la conducta humana en la esfera sexual, familiar, política, económica, estética, o bien es uno de los más poderosos factores de estructuración y desestructuración de los comportamientos institucionales. Como representantes de esta posición podemos citar a Max Weber y a Ernst Troeltsch.
6. La religión es un fenómeno peculiar de la existencia humana centrado en la noción de un orden no sólo sobrenatural, sino sagrado; la religión coincide por tanto con la idea y experiencia que se manifiestan históricamente en formas de lo más variadas. Como representantes de esta posición citamos a R. Otto, Max Scheler, Van der Leeuw y Berger.
7. La religión coincide en esencia con la capacidad de simbolización que caracteriza al ser humano; la religión es la raíz última de todo elemento abstracto de la cultura. Encontramos algunos autores que se centran en los conceptos de religión, destacando entre ellos Durkheim y Luckman.
8. La religión es una forma de verdad absoluta revelada al creyente por medio de representantes terrenos de la divinidad; y como tal, sólo puede ser objeto de fe. Desde el punto de vista de la religión a la que

alguien se adhiere, todas las demás religiones son errores o aproximaciones a la verdad, o desviaciones de la verdad que la suya contiene. Como representantes de esta posición podemos señalar a Hill, Aquaviva, Gabriel le Bras, Buralassi, y Werner Stack.

Independientemente de los caminos o posturas existentes, en esta investigación basta con resaltar lo que Durkheim designa como religión.¹⁵ *"For we know today, that a religion does not necessarily imply symbols and rites, properly speaking, or temples and priests. This whole exterior apparatus is only the superficial part. Essentially, it is nothing other than a body of collective beliefs and practices endowed with a certain authority".*

En síntesis, lo que finalmente se observa en las consideraciones anteriores, es que el estudio de la religión ha constituido un elemento central del análisis sociológico desde el mismo instante en que la sociología se encarga del análisis de la sociedad y de las actividades que despliegan los individuos en su vida cotidiana y en comunidad.

Es cierto que durante largo tiempo la reflexión sobre la religión estuvo relegada a la práctica espiritual de los credos, pero Durkheim, Weber y Ernest Troelsch, dejaron un legado bastante importante como para reflexionar con una perspectiva científica acerca de las funciones religiosas, así como en comunidades ancestrales como en las más modernas y secularizadas de la actualidad.

Para nuestro objeto de estudio, el pensamiento de Weber nos guía para trazar una línea conductora que estructura nuestro método de aproximación al

---

¹⁵ "Actualmente sabemos que la religión no implica necesariamente símbolos y ritos propiamente dichos, o templos y sacerdotes, este aparato externo es solamente la parte superficial. Esencialmente (la religión) no es otra cosa que un cuerpo colectivo de prácticas y creencias dotados de cierta autoridad". Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, The university of Chicago Press, Chicago, 1973, p. 51. Traducción propia.

estudio del pentecostalismo, particularmente porque Weber dispuso elementos interesantes para el análisis del protestantismo y en particular, formulo un tipo ideal sobre la concepción protestante, lo cual es posible reformular y replantear el estudio del pentecostalismo contemporáneo y las consecuencias de su ethos particular.

CAPÍTULO 2. EL DESARROLLO DEL PROTESTANTISMO HISTÓRICO

2.1. El protestantismo

Se denomina Protestantismo al conjunto de iglesias cristianas y doctrinas que se identifican con las teologías desarrolladas en el siglo XVI en Europa Occidental, a propósito del intento de Reforma de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por parte de un importante grupo de teólogos y clérigos. El más reconocido de ellos fue el monje agustino Martín Lutero, de quien las iglesias luteranas toman su nombre. No obstante, la mayor parte de los cristianos europeos (especialmente en Europa meridional) no compartieron los intentos de reforma y se produjo una separación entre las emergentes iglesias reformadas (la mayoría de carácter nacional) y una reformulada Iglesia Católica Apostólica Romana, que reafirmó explícitamente todas aquellas doctrinas rechazadas por el protestantismo (Concilio de Trento).

El término protestante surgió como apodo peyorativo para aquel grupo de príncipes electores y ciudades imperiales alemanas que se atrevieron a expresar su protesta, o testimonio público de objeción, en la Dieta de Espira de 1529, contra el Edicto de Worms que proscribía creer y enseñar las doctrinas luteranas en aquellas localidades del Sacro Imperio Romano Germánico donde aún no eran conocidas, pero que entregaba completa libertad al clero romano para rebatirlas y perseguirlas en aquellas localidades del imperio en que ya se habían implantado.

Dicha objeción señalaba: “Protestamos por medio de este manifiesto, ante Dios, nuestro único Creador, Conservador, Redentor y Salvador, y que un día será nuestro Juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al señalado decreto, en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa Palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas (...) Al mismo tiempo esperamos que su Majestad imperial se comporte con nosotros

como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas, y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a él, lo mismo que a vosotros, graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia”¹⁶.

Cuando la Dieta concluyó, se siguió haciendo caso omiso de la reclamación de los principados «protestantes» (que preferían autodenominarse «estados cristianos», o bien «afines al evangelio» y, más tarde, «estados evangélicos»).

2.2. El surgimiento de las denominaciones protestantes históricas

En los estados suizos de herencia alemana, Ulrico Zuinglio, Ecolampadio y otros, iniciaron, al igual que Lutero, un intento de reforma de la Iglesia Católica, con la peculiaridad de mantener un carácter urbano, enriquecido además por el humanismo de Erasmo. Juan Calvino fue el dirigente de esta "segunda generación" de la Reforma protestante, que se llegó a llamar popularmente calvinista. Esta corriente fue la más dinámica e internacional del Protestantismo entre los siglos XVI y XVII.

La Iglesia de Inglaterra no se dejó influenciar en un primer momento por el protestantismo, pero tras su ruptura con la Iglesia de Roma, comenzó un paulatino y vacilante acercamiento hacia los ideales reformados. Actualmente las iglesias de la Comunión Anglicana se declaran claramente reformadas.

Durante el siglo XVIII, fuera de ese protestantismo, que muchos estudiosos denominan "magisterial", se dio otra vertiente, que se distinguió tanto del catolicismo romano como de las iglesias protestantes de carácter nacional. Esta vertiente recibe el nombre de Reforma Radical. El historiador George Williams diferencia, a su vez, las siguientes corrientes dentro de esta Reforma:

---

¹⁶. Paráfrasis del *Protestatio*, presentado ante la Dieta de Espira, el 19 de abril de 1529.

Espiritualistas, Racionalistas y Anabautistas. Entre ellos, los anabautistas o re bautizantes, rechazaron la unión de iglesia y estado y repudiaron el bautismo infantil, constituyéndose en iglesias independientes o segregadas. Actualmente, esta corriente se reconoce en las iglesias bautistas, y su mayor aporte a la modernidad descansaría en su persistente promoción de la separación entre la iglesia y el estado, la libertad religiosa personal y el ejercicio de un gobierno plenamente democrático en sus congregaciones.

Algunos integrantes y representantes de las iglesias bautistas no se consideran a sí mismos como integrantes del Protestantismo, pues aseguran que no surgieron de una separación o reforma de la iglesia católica, sino del desarrollo de grupos cristianos "primitivos".

Importa resaltar que el protestantismo derivado de la reforma magisterial (la reforma apoyada por el gobierno civil) asumió tres formas: la luterana, la reformada y la anglicana, ya como iglesias nacionales o denominaciones¹⁷. En el siglo XVIII surgió el llamado movimiento evangélico y en el siglo XX, el movimiento pentecostal inició su ola expansiva que ha desarrollado un alcance mundial.

Para los lectores poco familiarizados con el desarrollo del protestantismo, podríamos agrupar a la familia protestante de la siguiente manera:

---

¹⁷ En Estados Unidos, Canadá y ciertos países europeos, iglesia y denominación son términos que se utilizan de manera indistinta con el propósito de subrayar el estatus similar que poseen todas las confesiones o credos religiosos frente a la sociedad y el Estado. En el caso de los protestantes, existe un reconocimiento a las distintas confesiones como denominaciones, las cuales constituyen expresiones distintas de una misma Iglesia. Ver Patricia Fortuny Loret de Mola (coord.), *Los «Otros» hermanos. Minorías religiosas protestantes en Jalisco*, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 2005, p. 89

Árbol Genealógico del Protestantismo

Primera época, mediados del siglo XVI	Luteranismo
Segunda época, finales del siglo XVI y siglo XVII.	Calvinismo Anglicanismo Puritanos Congregacionalistas Movimiento Anabautista
Tercera época, siglo XVIII	Iglesia Presbiteriana Bautistas Iglesias Reformadas Metodismo
Siglo XIX	Movimiento de Santidad <ul style="list-style-type: none"> • Metodistas • Nazarenos Menonitas Cuáqueros Hermanos de Cristo
Siglo XX	Pentecostales Neopentecostales

Elaboración propia con base en Bastian, Jean Pierre, 1990.

2.3. Doctrinas del Protestantismo Histórico

El protestantismo presenta elementos en común a pesar de su diversidad. La Biblia es la fuente única de autoridad doctrinal, que debe ser interpretada según los cánones del estudio histórico y lingüístico, ateniéndose a su significado total. Las decisiones de los concilios son autoridades subsidiarias. La salvación se entiende como un don gratuito de Dios, cuyo “Espíritu”, es decir la acción consciente de su persona, transforma al oyente, dándole la fe salvadora.

Las buenas obras, a diferencia del catolicismo, son un resultado del corazón transformado, no un requisito para la salvación, por lo cual son la consecuencia natural de la práctica de la fe protestante. El culto es el medio por el que los creyentes se vinculan con la divinidad, y se tiende a simplificar, avalándose sólo lo que tiene base escritural (los cambios instaurados por el Vaticano II en la Iglesia Católica Romana hacen menos notorio este elemento esencial). Por lo mismo, el ritual es sobrio y los templos austeros.

El protestantismo histórico, también denominado magisterial, se ha mantenido en lo esencial de los consensos teológicos de la antigüedad, como la doctrina trinitaria o la cristología de las dos naturalezas. Por ello, resultaba difícil catalogarlo de herético en el siglo XVI. El Concilio de Trento, reacción del catolicismo romano al protestantismo, definió más estrictamente lo que un católico podía creer y reformó las prácticas y la administración tradicional de la iglesia, transformando profundamente el catolicismo para dejar fuera las doctrinas protestantes.

Los protestantes (que en algunos casos prefirieron denominarse a sí mismos evangélicos o reformados)¹⁸ expresaron sus posiciones doctrinales por medio de Confesiones de Fe, breves documentos apologéticos. Las Confesiones de Augsburgo expresaron la doctrina luterana. Las confesiones reformadas incluyen también la Confesión escocesa (1560), La Segunda Confesión Helvética (1531) y la Confesión de Fe de Westminster (1647). Los Treinta y Nueve Artículos de Religión de la Iglesia de Inglaterra también suelen ser considerados reformados. La Declaración Teológica de Barmen (1934), contra el régimen Nazi,

---

¹⁸ Siguiendo a Alma Dorantes, en esta obra empleo de manera indistinta estos dos términos consciente de que en México los creyentes de distintas corrientes que siguen los principios religiosos y éticos del protestantismo se llaman a sí mismos <<cristianos>> o <<evangélicos>>. En mi caso hago alusión a las distintas denominaciones del protestantismo histórico y sus versiones contemporáneas. Dorantes, Alma, Una asociación protestante en el Jalisco revolucionario; entre el respeto a la norma y la conflictiva realidad, en *revista Takwa/Historiografías*, INAH-Jalisco. Núm. 13 / Primavera 2008 / pp. 61-82.

y la Breve Declaración de Fe de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos son ejemplos de declaraciones recientes.¹⁹

La enseñanza religiosa se basó en catecismos, antigua tradición católica reintroducida por Lutero. El Catecismo de Heidelberg y el Mayor y Menor de Westminster son reformados.

Algunas de las doctrinas de la iglesia católica medieval rechazadas por el protestantismo son: el purgatorio, la supremacía papal, las oraciones por los muertos, la intercesión de los santos, la ascensión de María y su virginidad perpetua. Se enfatizó la doctrina agustiniana de la elección, que establece que la salvación es pura gracia (favor inmerecido) de Dios. La autoridad de la iglesia se entendió como obediencia a la Palabra de Dios, y no como una transmisión mecánica de los poderes de los apóstoles a sus sucesores. La iglesia existe ahí donde se escucha y obedece la Palabra de Dios, que en esencia es Cristo como Redentor; ella tiene libertad para establecer su forma de gobierno, con tal de que ofrezca libremente el evangelio a todos.

2.4. El pensamiento protestante

Los reformadores no se consideraban rebeldes ni herejes, sino fieles católicos²⁰; aspiraban a regresar a las doctrinas apostólicas y a renovar la iglesia en la práctica. Por tanto, hicieron esfuerzos ecuménicos y unitivos desde el principio, antes de que las fronteras doctrinales estuviesen endurecidas.

Los principales reformadores eran personas de vasta cultura, tanto teológica como humanista: Calvino estudió en la Sorbona y su padre trabajaba

---

¹⁹ Para una consideración mas detallada sobre los credos y confesiones que tienen por objeto sintetizar la identidad de los protestantes, puede consultarse: <http://www.pcusa.org/oga/publications/confessions-spanish.pdf>

²⁰ Desde luego, aunque se consideraban dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en realidad cada vez se encontraban más separados por las profundas desavenencias doctrinales.

con un obispo; Lutero era monje y profesor universitario de Biblia; Zuinglio era sacerdote y humanista. De acuerdo al programa de los humanistas, buscaron en las fuentes de la antigüedad cristiana las bases para una renovación. Releyeron las Sagradas Escrituras; al releer a los Padres de la Iglesia, (especialmente a San Agustín), descubrieron una visión de la fe y una doctrina más bíblica y cristocéntrica. Por tanto, la reforma se puede ver como un despertar del pensamiento de Agustín.

2.5. Difusión del protestantismo

El protestantismo se extendió rápidamente entre las clases urbanas y la nobleza, principalmente porque ellos tenían acceso a la lectura y se encontraban en una mejor posición para entender la nueva fe. De unas ochenta ciudades imperiales libres, sesenta y cinco adoptaron la reforma o la toleraron. No obstante, también hubo movimientos revolucionarios entre los campesinos, que interpretaron la doctrina de Lutero como una liberación de la servidumbre; no obstante, el reformador rechazó tal interpretación y dichas revueltas fueron sometidas.

La diseminación de las ideas protestantes fue facilitada por la invención de la imprenta, que hizo posible difundir una amplia literatura apologética, bíblica y devocional y fomentó la edición de nuevas traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas. Estas revisiones del texto hicieron patente la débil base de algunas doctrinas medievales. La nueva forma de fundamentar la autoridad, junto con el rechazo de la formulación escolástica ahora sustituida por lenguaje bíblico, hacía difícil a los teólogos católicos romanos rebatirla. En el Concilio de Trento, los obispos partidarios de Roma optarían por limitar el acceso laico a las escrituras, estableciendo que la Vulgata latina era la única Biblia autorizada y redactando un índice de libros prohibidos.²¹

---

²¹ Esta lista de libros prohibidos se conocía como Index, cuyos efectos en el nuevo mundo se dejaron sentir profundamente, ya que esta lista se empleó como arma de la inquisición para detener el avance del

Como resultado del apoyo de los gobiernos nacionales y locales, la reforma protestante logró éxito en amplias áreas de Europa. Se hizo predominante en el norte de Alemania y en Escandinavia, en su forma luterana. En Escocia prosperó la iglesia presbiteriana. También las iglesias reformadas fructificaron en los Países Bajos, en las ciudades suizas y en el oriente de Hungría. Durante la Contrarreforma fueron rescatadas para el catolicismo romano Francia, Polonia, Bohemia, Hungría y amplias regiones de Alemania. No obstante, con el desarrollo de los imperios europeos, particularmente el británico, el protestantismo continuó su expansión. Los siglos XIX y XX presenciaron una fuerte labor misionera que le dio alcance mundial al movimiento.

2.6. El presente protestante

Hoy en día, cálculos estimativos señalan que alrededor de 700 millones de personas profesarían alguna de las diversas formas del protestantismo moderno. El protestantismo en si mismo no tiene una organización unitaria, pero las comunidades que comparten dicha tradición se organizan en iglesias nacionales y en concilios internacionales, tales como la Alianza Mundial Reformada, la Federación Luterana Mundial o el Concilio Mundial de Iglesias Cristianas Evangélicas. El trabajo misionero del siglo XIX llevó a la cooperación interdenominacional y, consecuentemente, al movimiento ecuménico, del cual es heredero el Consejo Mundial de Iglesias.

En los países desarrollados, la secularización ha afectado grandemente la adhesión y la práctica religiosa, por lo que el protestantismo si bien mantiene una presencia importante, no goza de la vitalidad de otros tiempos. En contraste, en los llamados países en vías de desarrollo y subdesarrollados, el movimiento evangélico crece vigorosamente en la actualidad.

---

protestantismo y las ideas de los reformadores que solamente se podían obtener a través de los libros.

Hasta los años noventa del siglo pasado, los diez países con más protestantes sumaban más del 50 % en todo el mundo, tal y como lo señala el cuadro numero 1 de la página siguiente.

Como ya vimos anteriormente, en un principio el protestantismo tuvo su arraigo en Europa y los Estados Unidos, sin embargo, en países latinoamericanos como Chile, Brasil y Guatemala, así como en algunos países africanos, se registra un creciente número de conversiones.

Tabla Número 1. Países con mayor número de protestantes

Posición	País	Población Protestante	% de Protestantes
1	Estados Unidos	162.653.774	55,0%
2	Reino Unido	44.726.678	74,0%
3	Nigeria	34.124,557	26,5%
4	Alemania	31.323.928	38,0%
5	Sudáfrica	30.154.013	68,0%
6	Brasil	28.500.000	15,4%
7	China	15.675.766	1,2%
8	Indonesia	14.276.459	5,9%
9	Kenia	12.855.244	38,0%
10	República Democrática del Congo	12.017.001	20,0%

En Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantes#Situaci.C3.B3n_presente

A manera de síntesis, podemos concluir tentativamente que el protestantismo histórico presenta algunas características que se presentan a continuación:

- El factor más importante en la tercera etapa de la religión cristiana fue la Reforma protestante del siglo XVI, que marcó la culminación de la desintegración del dominio hegemónico de la teocracia papal, una desintegración cuyo proceso se había iniciado unos dos siglos antes.

- Esta Reforma fue principalmente un movimiento religioso, pero coincidió con otros movimientos que transformaron a Europa en el aspecto socioeconómico, político y cultural.
- Coincidió, por ejemplo, con el surgimiento del capitalismo y con la colonización y la consecuente explotación inicial del así llamado Nuevo Mundo, que sentó las bases para el futuro desarrollo económico de Inglaterra y de otros países europeos. Se puede documentar que el gran reformador Martín Lutero (1483-1546) no tenía la menor intención de establecer una nueva iglesia: sólo quería reformar la Iglesia, que se había constituido en una suerte de teocracia papal al servicio de poderes seculares y más interesada en su propio enriquecimiento, principalmente mediante el negocio de las indulgencias, que en la difusión del Evangelio de Jesucristo.
- Si bien Lutero se destacó como el principal protagonista de la Reforma protestante del siglo XVI en su momento inicial, su visión de una reforma que alejara a la Iglesia de tales intereses temporales, como prerrequisito para el cumplimiento de su misión de servicio al Evangelio, era compartida por muchos otros que se sentían perturbados por el negocio de la religión. El interés estaba enfocado, por lo tanto, en una reforma esencialmente religiosa. Con este interés concordaría plenamente la doctrina luterana de los «dos reinos», que concibe al Estado en términos de contención del pecado humano en función de la preservación de la sociedad, y deja muy poco espacio para la participación de los cristianos en la vida política en función de una sociedad más justa. Por decirlo así, se reserva la justicia de Dios para el acto mediante el cual Dios justifica al pecador, pero no se ve su importancia fundamental en el ámbito de las relaciones humanas.

- La Reforma luterana, representada elocuentemente por las denominadas «Noventa y cinco Tesis»²² que su autor clavó en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, se concentró principalmente en la dimensión personal del cristianismo, pero mantuvo una actitud esencialmente pesimista en cuanto a la sociedad. Posteriormente surgirían otros dos tipos de protestantismo. El primero, asociado con los nombres de Huldreich Zuinglio (1484-1531) y Juan Calvino (1509-1564), en la Suiza alemana y la Suiza francesa respectivamente, adoptó una posición mucho más optimista en cuanto a la posibilidad de una transformación social sobre la base de principios cristianos. El segundo, el de los anabautistas, enfocó el tema de la iglesia de creyentes y la separación de la iglesia y el estado.
- De estos protestantismos no luteranos, el que floreció con más fuerza fue el calvinista, que tuvo como base principal la ciudad de Ginebra y que, con el transcurso del tiempo, llegó a ser el más influyente de los protestantismos. Desde su perspectiva, articulada en los escritos de Juan Calvino, incluyendo su famosa Institución de la religión cristiana,²³ a los cristianos les competía la tarea de hacer de la ciudad una comunidad regida por clérigos y laicos, en la que cada miembro se ocuparía del bien supremo de la vida, que es glorificar a Dios.
- Desde Ginebra, el protestantismo calvinista se extendió a Francia, Holanda, Inglaterra, Escocia y la Nueva Inglaterra. En ninguno de estos países se reprodujo el modelo de Ginebra. Sin embargo, en todos ellos se constituyó en una poderosa fuerza de cambio social, siempre a partir de una verdadera revolución espiritual. Como ha señalado Roland Bainton, los efectos de la Reforma en el campo político y económico y en las relaciones

---

²² Beard, Charles, *The Reformation of the Sixteenth Century*, Hodder & Stoughton, Londres, 1965, pp. 11.

²³ *Institución de la religión cristiana*, 1559, traducida y publicada en castellano por Cipriano de Valera en 1597. Nueva Creación, Buenos Aires-Grand Rapids, 1988.

domésticas fueron primordialmente consecuencias de una interiorización de los valores del protestantismo calvinista a partir de una libre interpretación de la Biblia.

- La Reforma fue un despertar religioso. Su intención era dar al hombre una nueva seguridad en la presencia de Dios y una nueva motivación en la vida moral. Nadie puede decir hasta qué punto logró hacerlo. Nada es tan interior como la fe. Lo que uno sí puede afirmar es que la Reforma produjo una ruptura y a la vez una unión. Se destruyeron las unidades externas, pero se renovó la conciencia cristiana. Incluso la Iglesia Católica recibió el estímulo necesario para acelerar el ritmo del trabajo iniciado por Jiménez. En todo caso, la Reforma afirmó la conciencia histórica y cultural del cristianismo en Occidente.²⁴

---

²⁴ *The Reformation of the Sixteenth Century*, Ob. Cit., p. 261.

CAPÍTULO 3. LA CONFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EVANGÉLICOS

3.1. El despertar evangélico de los siglos XVIII y XIX

Entre los observadores del fenómeno socio religioso existe cierto consenso de que entre los ejemplos de impacto social que se podría extraer de la historia del protestantismo alrededor del mundo, pocos hay con tanto significado como el que produjeron los grandes movimientos espirituales que ocurrieron en Europa y los Estados Unidos en el siglo XVIII.

Cabe señalar la influencia de John Wesley (1703-1791), figura central en el desarrollo de estos movimientos o “avivamientos” espirituales²⁵, que fueron asociados como una modalidad de protestantismo llamado “metodismo”. Según algunos historiadores, este movimiento fue uno de los principales factores para que en Inglaterra sucediera en ese siglo una profunda transformación social sin que fuera necesaria una revolución sangrienta como la que tuvo lugar en Francia.²⁶

Varias descripciones de la situación de la Inglaterra de los tiempos de Wesley dan la impresión de una total descomposición moral, social y espiritual que afectaba no sólo a la sociedad sino también a las organizaciones religiosas de la época. La corrupción más bochornosa se extendía a todas las clases sociales, desde la corte del rey Jorge II, hasta las masas populares.

---

²⁵ Entre los círculos evangélicos y de los historiadores del protestantismo, por “avivamiento” se entiende una ola de efervescencia y de ímpetu movilizador de la fe y la vida social de los creyentes de esta fe. El metodismo es una denominación evangélica protestante que conformó todo un modelo de sociedad. Actualmente, los metodistas alcanzan unos 60 millones en los Estados Unidos.

²⁶ En *La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos*, (Nueva Creación, Buenos Aires y Grand Rapids), John Stott ofrece una apretada síntesis de «El legado evangélico del compromiso social» (pp. 3-7) en que se ocupa de este tema.

La opresión de los pobres, el abuso del poder, la crueldad del sistema carcelario, el alcoholismo, la prostitución, el adulterio, la superstición y el libertinaje eran marcas comunes del estilo de vida de la época. El soborno a los jueces y la impunidad que favorecía a los poderosos eran la moneda corriente en los tribunales. La horca pública, muchas veces por delitos menores, era una diversión popular. A todo esto se agregaba el execrable tráfico internacional de esclavos, que arrojaba grandes ganancias en las arcas de los traficantes no sólo de negros del África sino también de blancos de Escocia e Irlanda, y no sólo de adultos sino también de niños secuestrados.

En ese contexto, la predicación de Wesley enfocó la necesidad, tanto de la regeneración personal como de la justicia social. Un célebre sermón que predicó en Oxford en 1744 resume una convicción básica de todo su ministerio: “Todo proyecto para reconstruir la sociedad, que pasa por alto la redención del individuo, es inconcebible. Y toda doctrina para salvar a los pecadores, que no tiene el propósito de transformarlos en cruzados contra el pecado social, es igualmente inconcebible”.²⁷

En concordancia con esa convicción, en 1771 publicó su discurso al pueblo de Inglaterra sobre el estado de la Nación, en el cual se pronunció abiertamente contra el nefasto comercio de esclavos. “¡Ruego a Dios —decía—que ya no haya más de eso! ¡Que jamás robemos y vendamos ya a nuestros hermanos como bestias! ¡Que ya no los asesinemos por miles y decenas de miles!”.²⁸

En 1774, en su libro intitulado, *Pensamientos sobre la esclavitud*, volvió a la carga contra ese tráfico, que se llevaba a cabo con aprobación legal. “¿Hay leyes algunas que obliguen más que las eternas leyes de la justicia?”, preguntaba. Y luego respondía: “A pesar de diez mil leyes, el bien sigue siendo bien, y el mal

---

²⁷ Citado por Gonzalo Báez-Camargo, *Genio y espíritu del metodismo wesleyano*, Casa Unida de Publicaciones, México, 2a. ed., 1981, p. 62.

²⁸ Báez-Camargo, *Ibíd.*, p. 64.

sigue siendo mal (...) Yo niego de manera absoluta que cualquier posesión de esclavos sea consistente con grado alguno de justicia, aun de la justicia natural”.²⁹

La semilla de abolición de la esclavitud plantada por Wesley dio su fruto posteriormente gracias a un miembro del Parlamento inglés, William Wilberforce. Cuando Wilberforce, el gran emancipador de los esclavos, fundó la «Sociedad Pro Supresión del Tráfico de Esclavos», en 1787, Wesley, ya anciano, le dio su apoyo, y unos pocos días antes de morir, le escribió la última de sus cartas, alentándolo a seguir luchando por la empresa de oponerse a lo que él consideraba como execrable villanía, que es el escándalo de la religión, de Inglaterra y de la naturaleza humana.

Aunque Wesley no vivió para ver la abolición de la esclavitud, el tráfico de esclavos se abolió legalmente en 1807, y el Acta de Emancipación dio el golpe final a la esclavitud legal en 1833. Este no fue, sin embargo, el único fruto del avivamiento espiritual metodista. Como señala Gonzalo Báez-Camargo, «Wesley luchó, predicando y protestando, contra la explotación de los niños y las mujeres en las fábricas, abogó por el saneamiento y humanización de los talleres, propugnó la reducción de la jornada de trabajo, que era entonces de doce horas, y demandó el aumento de salarios»³⁰.

La Revolución Industrial había creado otro tipo de esclavitud, que era la de los «esclavos industriales», quienes en número creciente vivían aglomerados en barrios insalubres. Los predicadores metodistas, que conocían de cerca la opresión en que vivían estos esclavos, difundían el mismo mensaje en los barrios bajos. Prepararon así el terreno para las grandes reformas sociales que se llevarían a cabo posteriormente, en el siglo XIX, y que están asociadas con el nombre de Lord Shaftesbury (elegido como miembro del Parlamento británico en 1826), quien se ocupó sucesivamente de la condición de los enfermos mentales,

---

²⁹ Báez-Camargo, Idem.

³⁰ Báez-Camargo, Genio y espíritu del metodismo wesleyano, Ob. Cit. p. 66.

los niños empleados en las fábricas y molinos, los deshollinadores y los "limpiachimeneas", las mujeres y los niños de las minas, y los niños de los barrios bajos, entre los cuales en Londres más de treinta mil carecían de hogar, y más de un millón en todo el país carecían de educación.

A todo lo dicho respecto a los efectos sociales del avivamiento metodista se debe añadir por lo menos una mención de su aporte a lo que Báez-Camargo ha denominado la «disciplina democrática», es decir, a una forma de gobierno no jerárquica, respetuosa de la autoridad pero también de la dignidad humana y de la libertad personal. Las así llamadas clases, formadas en 1742 con el propósito de fomentar el crecimiento cristiano, se constituyeron en verdaderos centros de educación democrática. No es exagerado afirmar que estos grupos, que se reunían semanalmente, junto con el movimiento de ministerio laico, fueron factores absolutamente decisivos para el proceso de instauración de la democracia en Inglaterra.

3.2. Génesis del protestantismo mexicano

A partir de la Ley de libertad de cultos, promulgada por Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860, se abrió la posibilidad legal de que pudieran establecerse iglesias organizadas distintas a la católica romana. Esto no significó que a partir de entonces se haya dado la llegada de misioneros protestantes a nuestro país. Ellos y/o ellas, tenían algunas décadas haciendo su trabajo de manera silenciosa, pero eficaz. Al respecto, Jean Pierre Bastian señala que existen tres épocas desde las que se puede rastrear al protestantismo en América Latina, modelo que es aplicable también para México. La primera época la denomina de protestantismos coloniales (1492-1808). La segunda época corresponde a la etapa de sociedades protestantes y modernidad liberal (1808-1959). La tercera época él la denomina como una crisis de transición.³¹

---

³¹ Bastian, Jean Pierre, *Historia del Protestantismo en América Latina*, CUPSA, México, 1990. P. 24-25.

Dentro de dichas épocas, Bastian establece una tipología para dividir las en periodos. En lo que respecta a la segunda época, señala que el primer periodo se caracteriza por el protestantismo dentro de la lucha entre liberales y conservadores (1808-1850). El segundo periodo sería el de los protestantismos y la conquista de los derechos liberales (1850-1880). En todo caso, sería en estos periodos en que el protestantismo, con sus respectivas variantes, se afincaría en México

Lo que es un hecho, según lo registra Bastian, es que al menos dos siglos antes del arribo de misioneros enviados ex profeso al país para realizar labores propagandísticas y diseminar el protestantismo, hubo aquí presencia desde la Colonia, de ciudadanos provenientes de países europeos donde dominaba la fe protestante, o incluso de españoles que en secreto profesaban ese credo. Las autoridades de la Nueva España, tanto por su propia convicción como por instrucciones de España, elaboraron filtros y controles para evitar que la naciente sociedad fuera contaminada con la denominada en aquel entonces como "herejía luterana".

En la obra de Alicia Mayer³², se desarrollan de forma minuciosa y brillante los esfuerzos de los gobiernos y clérigos novohispanos que trataban de mantener libre la doctrina católica del "heresiarca germano" a las tierras conquistadas, prácticamente al mismo tiempo que en Europa se daba el cisma de la Reforma. La investigación muestra el temor existente entre las elites políticas, intelectuales y religiosas al menor indicio de que algún representante o literatura luterana lograra colarse al territorio que, decían, la Providencia había entregado a la corona española.

---

³² Mayer, Alicia, Lutero en el paraíso, *La Nueva España en el espejo del reformador alemán*, México, Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. 574 p.

Mayer Alicia, Coord. *El historiador Frente a la historia*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. 232 p.

Hacia 1881, las iglesias protestantes ya estaban muy activas en Matamoros, Coahuila. La primera congregación Presbiteriana surgió en dicha Villa en ese año. El domingo 6 de marzo de 1887 inauguraron, con toda solemnidad, su primer templo ahí mismo. Las misiones presbiterianas aportaron la cantidad de \$137.50 pesos mexicanos para este fin. Realmente más merecía el nombre de capilla que de templo, ya que sus dimensiones eran poco menores de 16 por 5 ½ metros. Se encontraba situada en la misma arteria que el templo católico de Nuestra Señora del Refugio.

La ceremonia de dedicación estuvo bastante concurrida, y el primer servicio se celebró a las diez de la mañana, con la predicación del Rev. Mariano E. Beall, que era el encargado (en 1886) de la misión Presbiteriana en Lerdo, Durango. Se leyó el capítulo 8 del Libro Primero de los Reyes (la dedicación del templo por Salomón). El segundo servicio se llevó a cabo a las siete de la noche, con mucha mayor concurrencia que en la mañana.

La comunidad presbiteriana de Lerdo era numerosa, a pesar de que no contaba con un templo. En el mencionado año de 1887, una sociedad de señoras de Appleton, Wisconsin, EEUU, donó un órgano para las reuniones de los miembros de la comunidad de dicha población lagunera.³³

A pesar de todos los controles, en el país hubo protestantes durante los tres siglos de la Colonia, pero no existió protestantismo, es decir, la presencia organizada y visible de un credo distinto a la hegemonía católica.

Después de la consumación de la Independencia, arreció en México la polémica sobre la conveniencia o no de la tolerancia de cultos restringida a ciudadanos extranjeros, presentes en México mayormente por razones comerciales o diplomáticas. Incluso desde los sectores liberales se propuso abrir al país para que vinieran colonizadores a poblar las regiones más deshabitadas o

---

³³ Fuente: Periódico *El Faro*, 15 de abril de 1887, pp. 62, 63.).

para que hicieran inversiones que contribuyeran a desarrollar económicamente al país.

Para hacer atractiva la propuesta a posibles interesados en el extranjero, el proyecto incluía garantizar la tolerancia religiosa a estos ciudadanos. La Iglesia católica y los conservadores se opusieron terminantemente. La Constitución de 1824 reflejó esta realidad: "La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra".³⁴

Un mordaz crítico de la cerrazón religiosa fue José Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido como *El Pensador Mexicano*. En 1825, en sus *Conversaciones del payo y el sacristán* desnuda el despropósito de aspirar a modernizar al país cuando al mismo tiempo se prohíbe la inmigración de personas con otros credos distintos al católico.

Habla también de que existe hipocresía de las autoridades, las que practican una tolerancia disimulada y saben bien que en México viven protestantes pero no se atreven a dar el siguiente paso, el de garantizar el ejercicio público de otro culto que no fuera el católico.

Esto tenía, para Fernández de Lizardi, consecuencias negativas en cuanto a la colonización, agricultura, comercio y artes. El año en que muere *El Pensador Mexicano*, 1827, llega a nuestro país James Thomson, enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. El colporteur³⁵ escocés había sido pastor de una

---

³⁴ Constitución Federal de 1824, artículo primero.

³⁵ La palabra *colporteur* es un arcaísmo español que ha caído en desuso. Hace referencia a un antiguo poema denominado "*El Colpoltor valdense*", que narra el tráfico de Biblias en tierras españolas durante el periodo de La Reforma: "*El extranjero, debajo su burda capa, un raído y viejo libro saca, y bien, dice, vale más que un reinado. Le llamamos Palabra de Dios. Yo no vendo tal tesoro, lo regalo. Es vuestro. ¡Que el cielo os ayude! Adiós*". Aún en el siglo pasado, era usual en el ámbito protestante referirse al colpoltor como aquel personaje itinerante que vendía o regalaba Biblias u otros libros religiosos protestantes.

iglesia bautista en Edimburgo. Thomson recibió el decidido apoyo de un sacerdote liberal, José María Luis Mora, simpatía que ha sido interpretada como una conversión del doctor Mora al protestantismo cuando no hubo tal.

Entre 1830 y 1857, año en que se promulgó una nueva Constitución, se intensificó el debate de liberales y conservadores acerca de la tolerancia de cultos hasta tal punto que en el Congreso Constituyente, el asunto que levantó más discusiones fue el tolerar o prohibir la práctica de otros credos. E incluso de manera paradójica, según nos dice Alma Dorantes, con base en los impresos sobre protestantismo del siglo XIX, fue el discurso católico escrito el principal vehículo de difusión de las ideas protestantes, en el período comprendido entre 1848 y 1866. Antes de que los misioneros norteamericanos y los mexicanos conversos al cristianismo reformado propagaran sus ideas religiosas, por medio de la predicación y de la imprenta, los habitantes de distintas regiones de México conocieron ciertos aspectos de la doctrina y de las prácticas disidentes del catolicismo, por medio de cartas pastorales, libros, folletos y periódicos publicados por autores católicos.³⁶

Mientras se daba esta polémica, de manera lenta pero constante surgían o se fortalecían núcleos de creyentes protestantes en las ciudades de México, Zacatecas Saltillo, Chihuahua y Nuevo León. De hecho, se tienen datos que la Iglesia Metodista de Monterrey construyó el primer templo protestante en nuestro país en 1867 y que el segundo templo se construyó en Saltillo, mientras que los bautistas hicieron lo propio en Zacatecas.

Una vía adicional a la migración europea, de transmisión del protestantismo, fueron los mexicanos conversos en Estados Unidos, quienes al regresar o visitar el país comunicaban su nueva fe. Otra vertiente estuvo representada por clérigos católicos liberales, que se distanciaron de la Iglesia católica, tanto por razones teológicas como políticas, para vincularse al proyecto

---

³⁶ Dorantes González, Alma, Lectores católicos, protestantismo y secularización en el siglo XIX, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002, p | 69.

juarista de separación Estado-Iglesia y que también se dieron a la tarea de organizar o fortalecer comunidades cristianas pero *no católicas, ni romanas*.

Para cuando llegan del extranjero de forma organizada y relativamente numerosa los misioneros protestantes, a partir de 1870, en México ya existían importantes redes que permitieron a los enviados cosechar en muy poco tiempo buenos resultados. De alguna manera el protestantismo ya estaba aquí, *no fue trasplantado de Estados Unidos* a México de manera mecánica. Hubo una larga cadena de antecedentes, de los que aquí apenas referimos unos cuantos eslabones.³⁷

3.3. Cambio social en el protestantismo latinoamericano

Aunque muy pocas iglesias evangélicas o protestantes de las muchas que han echado raíces en América Latina se considerarían herederas directas de la Reforma del siglo XVI o de los avivamientos espirituales del siglo XVIII, todas participan, en diferentes grados, del legado espiritual de esos dos importantes movimientos de renovación cristiana, que dejaron su marca no sólo en el campo religioso sino también en el socioeconómico, político y cultural.

No se puede intentar describir las actitudes frente al cambio social en el protestantismo latinoamericano sin correr el riesgo de la simplificación. En realidad, tomando en cuenta la multiplicidad de posiciones teológicas y denominaciones protestantes, hay mayor posibilidad de hacer justicia al tema si en lugar de hablar del «protestantismo latinoamericano» se habla de «protestantismos latinoamericanos», o, como lo hace José Miguez Bonino, de «rostros del protestantismo latinoamericano». Aun así, hay que señalar que ninguno de los rostros tiene facciones fijas sino facciones que varían de acuerdo con el tiempo y con la geografía.

---

³⁷ La jornada, miércoles 25 de octubre de 2006, Opinión, "Prehistoria del protestantismo mexicano".
<http://www.jornada.unam.mx/2006/10/25/index.php?section=opinion&article=029a2pol>

En aras de la brevedad, aquí nos limitamos a los cuatro rostros del protestantismo que Bonino aborda en su obra *Rostros del protestantismo latinoamericano*, en un orden diferente del que él adopta: el liberal, el étnico, el evangélico y el pentecostal.³⁸

3.3.1. El protestantismo Liberal

Es innegable que la segunda etapa de crecimiento del protestantismo, que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, coincidió con la expansión del capitalismo estadounidense a nivel continental, y que el protestantismo de ese entonces se alió con los sectores de la sociedad latinoamericana interesados en la modernización liberal. Se trataba, más que nada, de una alianza estratégica: los protestantes (entre ellos misioneros presbiterianos, metodistas y bautistas) buscaban la libertad religiosa; los sectores liberales de la sociedad anhelaban reproducir la democracia estadounidense en función del establecimiento de un modelo productivo mercantilista, y unos y otros se aliaron entre sí con la intención de romper el monopolio político-religioso católico-romano.

Esto ha dado pie, sin embargo, a que con demasiada frecuencia a lo largo de la historia del protestantismo en América Latina se argumente que éste ha sido y sigue siendo la punta de lanza del neocolonialismo estadounidense. Lo que dice Carlos Martínez García con referencia a México puede decirse igualmente con referencia a los demás países latinoamericanos: “Sospecha sobre su origen y fines, formas de vida y reproducción, acusaciones de recibir cuantiosos recursos de afuera, especialmente de Estados Unidos, y conductas sociopolíticas atentatorias de la soberanía nacional son argumentos que se vienen repitiendo desde hace más de un siglo para descalificar a las sociedades que disienten del catolicismo mayoritario”.³⁹

---

³⁸ Nueva Creación y W. E. Eerdmans, Buenos Aires-Grand Rapids, 1995.

³⁹ Secta. Un concepto inadecuado para explicar el protestantismo mexicano», *Boletín Teológico*, 41, marzo de 1991, pp. 56-57.

Cabe añadir, sin embargo, que los argumentos mencionados han calado lo suficientemente hondo en las propias filas del protestantismo liberal como para hacer que de éstas surjan afirmaciones como la siguiente: “Por lo tanto, el protestantismo latinoamericano se estableció aquí en el "vientre" de una invasión extranjera y lleva las marcas del sectarismo y del individualismo que la caracterizaban. Resultó, pues, en una aculturación que nada tiene que ver con nuestro origen y formación histórica y en un subproducto de las conquistas políticas, económicas y culturales de los siglos pasados”.⁴⁰

Interprétense como se interpreten las vinculaciones del protestantismo con el imperialismo estadounidense, permanecen dos hechos. En primer lugar, que desde la segunda mitad del siglo XIX, este movimiento religioso, especialmente su ala más progresista, ha hecho un aporte considerable a la educación, especialmente por medio de las numerosas escuelas evangélicas establecidas a lo largo y a lo ancho de todo el continente.

En segundo lugar, que este movimiento contribuyó, aunque sólo fuera en pequeña escala, a la «liberalización» socioeconómica y política, cultural y religiosa de América Latina. Si bien es cierto que sobra la evidencia para afirmar que el proyecto liberal, vinculado al modelo desarrollista, ha sido duramente cuestionado en el campo económico en nuestro continente, también es cierto que ese proyecto trajo consigo valores que están asociados, tanto a la modernidad, como al protestantismo liberal, mismos que son irrenunciables.

Hace bien Miguez Bonino cuando, a la pregunta de si los protestantes de hoy deberían repudiar la herencia legada por el protestantismo liberal, responde: “No, porque es la herencia protestante de la libertad, de la identidad propia y la responsabilidad de la persona en la solidaridad de la comunidad, de la autonomía de la razón humana (de la razón de la vida y del amor activo) en la construcción

---

⁴⁰ Waldo Cesar et al, *Protestantismo e Imperialismo na América Latina, Vozes, Petrópolis*, 1968, p. 12, citado por José Miguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, p. 11.

de la ciudad terrenal, de la racionalidad de la esperanza (...) Reclamamos la herencia del protestantismo utópico (...) pero la reclamamos, reinterpretada y revivida en nuestro tiempo, con los marginados de nuestras sociedades, y desde ellos, como protesta frente al supuesto "fin de la historia" y como programa en la construcción de un nuevo proyecto histórico de nuestros pueblos".⁴¹

3.3.2. El Protestantismo étnico

Este protestantismo está constituido por las denominadas «iglesias de trasplante» o «iglesias de inmigración», que Miguez Bonino describe como iglesias que «son trasladadas con la población original en que nacieron». El mismo autor ha demostrado que incluso, caracterizar a este tipo de iglesias resulta complejo, pues tienen en común no sólo su origen, sino su vinculación con sus respectivos gobiernos y culturas, su falta de adaptación a las culturas en las que se arraigan, su manera de relacionarse con otras iglesias y su teología.

Concluye que lo que las caracteriza por encima de todo es su «comportamiento étnico en relación con el medio». Así escribe que ortodoxos o pietistas, bíblicistas o liberales, "mundanos" o "ascéticos", provenientes de iglesias de estado o libres, hasta hace muy pocos años tienden todos a comprender su misión y el ámbito de su responsabilidad exclusiva o casi exclusivamente en términos de su comunidad étnica.

Desde su propia cosmovisión, el llamado a las iglesias del protestantismo étnico es a participar, desde su propia identidad, en la preservación de un protestantismo que permanece encarnado en el contexto latinoamericano pero al mismo tiempo aislado de su comunidad originaria. Un ejemplo bastante ilustrativo del caso lo constituyen las Iglesias Menonitas, las que aparte de preservar su identidad religiosa, han conformado verdaderas comunidades, industrias y formas de producción que permanecen ancladas en el pasado y la tradición. Otro ejemplo

---

⁴¹ Rostros del protestantismo latinoamericano, pp. 32-33.

lo constituye la Iglesia Reformada Alemana, integrada fundamentalmente por inmigrantes, o la Congregational Church que presta servicios a inmigrantes de habla inglesa, fundamentalmente norteamericanos.

3.3.3. El protestantismo Evangélico

José Miguez Bonino señala que los representantes del protestantismo liberal combinaban el entusiasmo por el proyecto socioeconómico y político liberal, con una teología conservadora, caracterizada por un énfasis en la doctrina individualista y subjetivista de la salvación. En otras palabras, eran «conservadoramente progresistas»: «Si la visión liberal los lleva a diseñar un modelo misionero socialmente comprometido, la soteriología misionera los obliga a aplicar de inmediato la sordera».

Esta descripción podría aplicarse sin mayores modificaciones a la gran mayoría de evangélicos en América Latina, «gente que profesa una total confianza en la Biblia y se preocupa por el mensaje de salvación que Dios ofrece a los pecadores por medio de la muerte de Jesucristo».

Desde esta perspectiva, el compromiso social y político no ocupa un lugar prioritario ni mucho menos. Se limita generalmente a acciones tendientes a garantizar el espacio necesario para que las iglesias lleven a cabo su misión y los feligreses gocen de los mismos derechos que otros. Dentro de ese marco de referencia se encuadra la lucha por la libertad religiosa, la igualdad ante la ley sin discriminación de credo religioso, la educación laica, el registro civil.

Esta restricción en la acción social y política es reforzada por los cambios que ocurren en las primeras décadas del siglo 20 en el movimiento evangélico en los Estados Unidos, de donde proceden muchos de los misioneros.

Los cambios, que el sociólogo David Moberg⁴² ha calificado como «la gran inversión», se resumen en la disyuntiva «evangelización o responsabilidad social». En parte en reacción al «evangelio social», con su énfasis en el establecimiento presente del Reino de Dios mediante la acción humana, en parte como resultado del avance del pre-milenialismo y el dispensacionalismo,⁴³ con su énfasis futurista, en el campo evangélico estadounidense, y subsiguientemente en el latinoamericano, se promueve un reduccionismo de la misión de los protestantes a la salvación del alma y la formación de iglesias. La situación se complica aún más con la Guerra Fría, a partir de la II Guerra Mundial, cuando en círculos evangélicos frecuentemente se da por sentado que ser evangélico es ser pro-capitalista e identificarse con la política de los Estados Unidos, y que tomar el lado de los pobres lo hace a uno pro-comunista.

En estas circunstancias, a comienzos de la década de los años setenta del siglo pasado, en el seno del movimiento evangélico surge una corriente de

---

⁴² The Great Reversal: Evangelism versus Social Concern (La gran inversión: Evangelización versus preocupación social), el sociólogo David Moberg muestra cómo en las primeras décadas del siglo 20 se produjo en el «evangelicalismo» en los Estados Unidos un cambio radical en lo que atañe a la manera de ver la relación entre el avivamiento o la experiencia espiritual con la reforma social, de modo que las dos cosas pasaron a ser vistas como opuestas entre sí. Así se instaló en el mundo evangélico una manera de pensar ajena al espíritu del Evangelio: toda acción que tuviera la intención de afectar a la sociedad social y políticamente estaría en contraposición con la predicación del Evangelio y la conversión. <http://www.kairos.org.ar/articuloderevista.php?ID=242>

⁴³ El sistema teológico del protestantismo divide la historia del hombre en siete grandes periodos, conocidos en su círculo como “dispensaciones”. Estos periodos se miden desde la creación del hombre hasta el fin del mundo. Desde este punto de vista la ultima dispensación o “era”, corresponde al reino milenarismo de Cristo como gobernante de la tierra; este reino milenarismo se inicia según teólogos protestantes, con su regreso a la tierra. Ahora bien, los puntos de vista entre ellos entran en conflicto sobre si este regreso es antes, durante, o después de cierto periodo de mil años. Así, se habla de pre-milenialismo, lo que implica la venida de Cristo antes de los mil años, milenialismo como que Cristo regresa durante los mil años y la era pos-milenial, que supone el regreso de Cristo al termino de los mil años. Ahora bien, ello implica que se da un distanciamiento del protestantismo histórico tradicional con su énfasis en la espiritualidad y el nuevo protestantismo latinoamericano, más terreno y cotidiano.

renovación teológica representada principalmente por la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL). Se trata de la búsqueda de una praxis que responda a las necesidades humanas, tanto personales como comunitarias, en un continente profundamente afectado por la corrupción y la injusticia, la opresión y la pobreza, la violencia y el abuso de poder.

Esta propuesta implica, por un lado, la liberación del protestantismo evangélico latinoamericano de su aculturación al movimiento misionero extranjero. Implica, por otro lado, una nueva lectura de las escrituras a la luz de la situación en que viven los pueblos latinoamericanos, así como una lectura en diálogo con las ciencias humanas.

La síntesis de dicho proyecto praxiológico apuntaría a señalar que la iglesia Evangélica se propone comunicar un evangelio mediante todo lo que es, hace y dice; y que su propósito no es llegar a ser grande en número, ni rica materialmente, ni poderosa políticamente. El propósito de esta iglesia es encarnar los valores del Reino de Dios: es testificar del amor y la justicia de Dios revelados en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en función de la transformación de la vida humana en todas sus dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel social, tanto en lo privado como en lo público.

Para la fe protestante evangélica, el cumplimiento de este propósito presupone que todos los miembros de la iglesia, sin excepción, por el solo hecho de haber sido integrados al Cuerpo de Cristo, reciben dones y ministerios⁴⁴ para el ejercicio de su sacerdocio, al cual han sido ordenados por su bautismo.

La misión no es responsabilidad y privilegio de una pequeña elite dentro de la iglesia, sino de todos los miembros, ya que todos forman parte del sacerdocio real y por lo tanto han sido llamados por Dios «para que proclamen las obras

---

⁴⁴ Por dones y ministerios se comprende a las actividades y la división del trabajo interior de las iglesias protestantes. Entre otros ejemplos pueden citarse el ministerio de maestro, profeta, evangelista, misionero; y entre los dones hacer milagros y sanidades.

maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable».⁴⁵ La iglesia, como una comunidad de creyentes, existe para ponerse al servicio de Dios en el mundo—no exclusivamente en los templos—, por lo que sus actividades se pueden desarrollar en todos los campos de acción humana: en el hogar, en la empresa, en el hospital, en la universidad, en la oficina, en el taller... en fin, en todo lugar.

Concebido en estos términos, este nuevo paradigma se ha desarrollado teológicamente en el seno de la Fraternidad Teológica Latinoamericana⁴⁶, por lo que no es tan nuevo: es, más bien, la recuperación del concepto bíblico de misión, ya que, en efecto, la iglesia evangélica intenta ser fiel a su misión en la medida en que se coloca al servicio del Reino de Dios y su justicia en todas las esferas de la vida.

Consecuentemente, se concentra en el cruce de fronteras entre la fe y la no fe en términos no sólo geográficos, sino en términos culturales, étnicos, sociales, económicos y políticos con el fin de transformar la vida en todas sus dimensiones, lo cual se señala, corresponde al propósito de Dios, de modo que todas las personas y comunidades experimenten la vida plena que Cristo les ofrece.

Cabe señalar que actualmente la misión integral de los evangélicos es mucho más que un proyecto teológico latinoamericano. Abunda la evidencia de que, poco a poco y a lo largo de las tres últimas décadas, su misión ha ido tomando formas concretas en un sin número de «modelos» de acción eclesial que ejemplifican el significado de la teología.

---

⁴⁵ Cita de la Biblia: 1a Epístola de Pedro, Capítulo 2, Versículo 9.

⁴⁶ La Fraternidad Teológica Latinoamericana es una organización de intelectuales y teólogos protestantes en la década de los ochenta del siglo pasado en Santiago de Chile. Para más referencias véase vínculo en internet: <http://www.fratela.org/index.php>

En medio de la desesperanza, son semillas de esperanza de un mundo mejor. Un ejemplo de esto lo constituye la Iglesia Universal del Reino de Dios, que además de sus agresivas campañas en televisión, sostiene orfanatos, cocinas comunitarias, escuelas y hospitales. En el mismo sentido la Iglesia de las Asambleas de Dios Pentecostés, y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, mantienen instituciones educativas, asilos, hospitales y recientemente programas de capacitación para el trabajo, protección ambiental y apoyo psicológico a familias desintegradas, así como rehabilitación de las adicciones entre otras actividades.

CAPÍTULO 4. EL PROTESTANTISMO PENTECOSTAL

4.1. Caracterización del Pentecostalismo

¿Qué es el pentecostalismo? Es la primera cuestión que debe considerarse si estamos en la búsqueda de comprender su importancia como un objeto de estudio social. Para el caso, vale la pena señalar que se trata de un movimiento religioso que hizo irrupción en el año de 1906, en la ciudad de Los Ángeles, California, en Azusa Street, en una congregación protestante, en la que un negro llamado William Seymour experimentó un encuentro con el "Espíritu Santo". Desde nuestra perspectiva, en realidad dicha experiencia es una continuación de un movimiento religioso que se venía registrando con intensidad desde los últimos 30 años del siglo XIX en los Estados Unidos de América.

4.1.1. Los inicios del movimiento pentecostal

En el surgimiento del movimiento Pentecostal existen raíces que se pueden rastrear a finales del siglo XVIII, y hasta el periodo conocido por historiadores y sociólogos de la religión como "el gran despertar" o "revival", periodo en el que numerosos grupos del "movimiento de santidad", particularmente de la denominación metodista, emprendieron una predicación enfatizando a la "sanidad" y la "santidad" como características de una vida perfecta posterior a la experiencia de la conversión como un cristiano⁴⁷. El factor más importante para

---

⁴⁷ In 1843 a group of Holiness ministers founded the Wesleyan Methodist Church of America, which became popular in the rural Midwest and South; another Holiness church of this era was the Free Methodist Church of North America, founded in 1860. Between 1880 and World War I a new set of Holiness groups appeared, including the Church of the Nazarene, established to minister to the urban poor, and the Church of God. [En 1843, un grupo de ministros de Santidad fundaron la Iglesia Wesleyana Metodista de América, que fue muy popular en las regiones rurales del medio oeste y el sur de los Estados Unidos: otra iglesia de Santidad contemporánea fue la Iglesia Libre Metodista, fundada en 1860. Entre el periodo de 1880 y la primera Guerra mundial (1914) aparecieron nuevos grupos de santidad, incluyendo a la Iglesia del Nazareno que estableció un ministerio con los pobres y la Iglesia de Dios en Cleaveland,

que el pentecostalismo surgiera como continuación de dichos movimientos fue precisamente el primer aspecto de su proclamación, es decir, la "sanidad" física del cuerpo como una garantía de que el poder de Dios actuaba tal y como lo relata el libro de los Hechos mediante la colaboración de Dios como un "espíritu" que ejerce autoridad en el cuerpo de los creyentes.

Así, a finales del siglo XIX, se hizo popular entre esos grupos protestantes que se alejaban cada vez más de la raíz luterana y calvinista, la conceptualización de vivir la religión como un conjunto de ritos entre los que el ingrediente de la búsqueda de "santidad" se adoptó como un requisito para que Dios se manifestara obrando toda clase de milagros y sanidades en la vida de aquellos cristianos que se allegaban a dicha búsqueda. Así, no resulta extraño el hecho de que los primeros grupos de pentecostales surgieran de las denominaciones históricas más importantes.

Con exactitud, Stoll y Bastian han señalado que de los Metodistas se desprendió la Iglesia del Nazareno, que impulsó con mucha fuerza las ideas de la "sanidad y la santidad". Debemos notar que en los términos del lenguaje evangélico, la sanidad es una obra de sanación del cuerpo por parte de Dios, por lo cual sería incorrecto aplicar el término de salud, ya que la sanidad se refiere a una obra milagrosa del poder de Dios en acción sobre el cuerpo, por lo cual es sobrenatural. Sin embargo, algunos grupos de Presbiterianos, Bautistas, y otras comunidades protestantes contemporáneos también creían en lo que se denominaba "una segunda gracia", que en términos contemporáneos corresponde al fenómeno distintivo de los pentecostales que es el hablar en "lenguas extrañas".

De manera paralela y casi al mismo tiempo de dichos acontecimientos, un grupo de estudiantes del "Colegio Bíblico Betel" en Topeka, Kansas, (USA) bajo la dirección de Charles F. Parham, un predicador del movimiento de Santidad del

---

la cual es el emblema más visible del cristianismo pentecostal. Traducción y comentario propios: <http://www.answers.com/topic/holiness-movement>

siglo XIX, llegaron a la conclusión de que el *"Bautismo en el Espíritu Santo"* era una experiencia 'posterior' a la salvación y a la santidad y que la sanidad era una consecuencia del ejercicio del reino de Dios en la tierra mediante la obra del Espíritu Santo, de manera que dicha experiencia marcaba, en el lenguaje de los pentecostales, *"la llenura del poder de Dios"* como según la fe pentecostal, ocurrió el día de Pentecostés en el Aposento alto, según lo descrito en el relato bíblico del libro de los Hechos en su capítulo 2.

Los historiadores del movimiento pentecostal moderno están de acuerdo en señalar que la primera persona en hablar lenguas fue una joven de nombre Agnes Ozman, que procedía de una familia de granjeros quienes asistían a la Iglesia Metodista Episcopal de Nebraska, Wisconsin. Ozman se matriculó como estudiante del Colegio Bíblico Bethel y fue durante un *"culto de avivamiento"*, dirigido por Parham, que ella experimentó dicho fenómeno, de manera que así comenzó la *"búsqueda del bautismo en Espíritu con la evidencia inicial de las lenguas"*. Otros también hablaron en Lenguas y el líder del grupo llegó a creer que el evangelismo mundial sería más fácil porque las personas no tendrían que aprender nuevos idiomas para predicar sino que lo harían hablando en lenguas.⁴⁸

El principio del siglo XX estuvo marcado por una creciente expectación sobre el fin del mundo entre los grupos religiosos que llenaban la vida espiritual de los norteamericanos. Este asunto, el fin del mundo, constituyó entonces uno de

---

⁴⁸ Por hablar en lenguas se entiende al fenómeno de la glosolalia: un profundo estado de éxtasis que remite al pasaje relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos en el que durante una reunión cristiana del primer siglo, se "aparecieron" lenguas de fuego sobre los presentes y declaraban las maravillas de Dios en los idiomas comunes de la época: Griego, Persa, Caldeo, entre otros. La glosolalia Glosolalia (en griego, *glossa*, "lengua"; y *lalein*, "hablar"), es en medicina, una enfermedad que afecta al lenguaje, que consiste en la invención de palabras adjudicándoles un significado. El origen del término, sin embargo, es religioso y se refiere al fenómeno de hablar una lengua desconocida para el hablante, hecho que se considera inducido por una divinidad. La glosolalia es muy frecuente entre miembros de ciertas corrientes religiosas cristianas como el pentecostalismo protestante y el movimiento carismático católico. <http://es.wikipedia.org/wiki/Glosolalia>

los elementos centrales del pensamiento protestante que maduró en un sinnúmero de iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones misioneras así como de un buen número de organizaciones paracristianas⁴⁹ cuyas pretensiones se fijaban en predicar el inminente retorno de Jesucristo a la tierra, lo cual ha sido un tema recurrente de la mística del cristianismo en sus más variadas expresiones de Fe.

Entre este complejo panorama religioso enmarcado dentro del contexto de sanidad y santidad que se comentó anteriormente, surgió el movimiento "milenario", que predicaba un inminente regreso de Jesucristo y anunciaba el fin del mundo. El movimiento de Santidad mantenía un sistema de pensamiento fundamentalista que pregonaba una separación del mundo, un rechazo al orden social instituido, calificándolo como maligno, pecaminoso y peligroso para todo aquel que se considerase cristiano.

En términos generales, el movimiento de Santidad prefiguró al pentecostalismo tradicional en casi todos sus elementos centrales:

1. De la Reforma protestante histórica, heredó la centralidad de su predicación de las escrituras sagradas;
2. De las iglesias históricas (presbiteriana y bautista) heredó el sistema teológico de la salvación por la fe, la gracia y el sistema organizacional del culto protestante;

---

⁴⁹ Por sectas paracristianas se entienden un cúmulo de organizaciones que se apartan consistentemente de la cristiandad organizada entendida como católicos, ortodoxos y protestantes. Entre los grupos paracristianos destacan los Testigos de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y Adventistas del Séptimo Día. Jansen, Eric, De la Torre, Ángela y Gutiérrez Zúñiga, Cristina, Los cambios religiosos en México, el caso de los cristianos no católicos, DER-INESER, Universidad de Guadalajara, Carta Económica Regional, año 18, num. 96, abril-junio de 2006, p 43-52.

3. De la Iglesia metodista asimiló una forma agresiva de predicación, la iniciativa misionera y el celo propagandístico así como las dos doctrinas centrales del pentecostalismo: la vida de santidad y la sanidad⁵⁰ (sanación) del cuerpo físico y espiritual.

4.1.2. El avivamiento de la Azuza Street

Históricamente, el nacimiento del movimiento Pentecostal como iglesia organizada sucede después de un "avivamiento" que según se relata ocurrió en la calle Asuza, en Los Ángeles, California, en un culto en una casa llevado a cabo por un tal William Seymour, un alumno de Parham. Según se cuenta, el avivamiento allí era tanto que no paraban los servicios⁵¹ seguidos uno tras de otro mientras que miles de personas de todas partes de los Estados Unidos viajaban a aquel lugar a recibir el "Bautismo en el Espíritu Santo" con la evidencia de las lenguas, aunque también se reportaron casos de personas con comportamiento errático y fuera de control.

Dice William Menzies⁵², que los pentecostales valoran más la experiencia sobre la teología, por lo que no es extraño que en sus asambleas se caractericen por el comportamiento descontrolado de varios de los participantes, con algunos estando tirados en el suelo y otros con movimientos raros.

---

⁵⁰ Aquí prefiero emplear el término "sanidad", debido a que las iglesias protestantes históricas, tradicionales y modernas, a diferencia de las religiones animistas que lo emplean para referirse a la "sanación" del cuerpo físico, entre los protestantes y pentecostales este término abarca un concepto más amplio que refiere a un estado de "liberación espiritual", tanto del cuerpo, como del alma y la conciencia. Es una palabra bastante común en el lenguaje de los protestantes, e incluso figura como doctrina central en las múltiples declaraciones de Fe que constituyen el núcleo de sus creencias.

⁵¹ Por servicio se entiende la celebración litúrgica del grupo pentecostal. Otro sinónimo es culto, o reunión.

⁵² William W. Menzies y P. M. Robert, *Spirit and Power*, Zoondervan, USA, 1999.

Lo cierto es que este fenómeno se diseminó por todos los Estados Unidos y muchas personas hablaban en lenguas. Muchos de estos creyentes se vieron en la obligación de comenzar a reunirse con aquellos que creían como ellos, ya que las denominaciones históricas no aprobaban tal movimiento de dones y lenguas, pues se desviaba de la fe e interpretación histórica sobre los dones espirituales de los cuales particularmente "las lenguas", se consideraba un don del pasado, el cual tuvo un tiempo de cumplimiento durante la era del establecimiento del Cristianismo, mas no era necesario ni haber sucedido.

Estos creyentes formaron sus propios grupos de reunión y finalmente formaron concilios de los cuales la Iglesia de Dios es el más antiguo, establecido cerca de 1914. Con posterioridad, surgieron las Asambleas de Dios, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia de Dios de la Profecía, la Iglesia Unida Pentecostés entre muchas otras.

4.2. Creencias de las iglesias pentecostales

Las Iglesias pentecostales son aquellas que se caracterizan por la creencia en la permanencia de ciertos dones espirituales, particularmente los nueve dones mencionados en el primer capítulo de la epístola a los Corintios en su versículo 12⁵³. Siguiendo sus raíces de Topeka, Kansas, el distintivo principal de las Iglesias Pentecostales ha sido la creencia en lo que se denomina "El bautismo en el Espíritu Santo" experiencia que debe de ir acompañada del "hablar en lenguas", no necesariamente como un don de lenguas sino como 'evidencia inicial' que verifica que la persona ha recibido verdaderamente dicho bautismo. Se enseña que la persona debe "hablar en lenguas" "al menos una vez" y aunque

---

⁵³ Para los pentecostales, el relato mencionado ratifica, mediante la operación de las 9 manifestaciones, (Palabra de Sabiduría, Palabra de Ciencia, Fe, Sanidad, Milagros, Profecía, Discernimiento de Espíritus, Lenguas e Interpretación de lenguas.) constituyen la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus asambleas.

nunca más vuelva a hacerlo. Esa experiencia inicial, según el pentecostalismo, es la marca de haber sido bautizado en el "Espíritu Santo"⁵⁴.

En las Iglesias Pentecostales los miembros son instados a buscar incansablemente y con mucha fe el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial y se hacen 'retiros', cultos especiales, cultos de avivamientos y sesiones de "búsqueda" del Bautismo en el Espíritu el cual muchos dicen recibir y otros nada experimentan, lo que causa que se sientan como cristianos de segunda clase, pues en muchos de los concilios y las más grandes organizaciones pentecostales no se puede llegar a ser pastor, ministro o ni siquiera diácono, si antes no se ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia inicial de las lenguas.⁵⁵

Aunque los Concilios Pentecostales más grandes y muchas otras iglesias de nuestro tiempo siguen afirmando la creencia de "la evidencia inicial", muchas personas dentro del "Movimiento Pentecostal", han llegado a 'dudar' el que las lenguas sean el distintivo del Bautismo en el Espíritu Santo y dicen que las lenguas son una señal de la experiencia con el Espíritu Santo pero no la única evidencia de bautismo. Al hablar en lenguas como señal personal de estar contactando con la divinidad, le acompaña la imposición de las manos, (ritual para la transmisión de poderes sobrenaturales que supuestamente provienen de Dios)⁵⁶ la oración colectiva en voz alta y el testimonio público.

---

⁵⁴ En efecto, la expresión "en el Espíritu Santo" denota que tal bautismo es una clase de unión o integración del espíritu del hombre, es decir la conciencia, con la mente de Dios. No se trata de un bautismo con una fuerza, ya que los pentecostales piensan que el Espíritu Santo es una persona divina, es decir, la manifestación espiritual de Dios.

⁵⁵ Según el pentecostalismo, el hablar en lenguas es una manifestación inicial de recibir el Espíritu Santo. Esto se logra de dos maneras: mediante la búsqueda personal, y a través de la imposición de las manos, lo cual implica la transmisión de una persona a otra. El rito empleado es poner las manos sobre la cabeza de la persona y decir una oración espontánea para delegar esa transmisión.

⁵⁶ Por poderes sobrenaturales se entiende la capacitación para el servicio en sus asambleas, tales como hacer milagros, sanidades, hablar en lenguas, ver o sentir espíritus, y conocer el futuro a través de profecías.

Así, el movimiento pentecostal estableció desde un inicio que la relación personal con el “Espíritu Santo” es la prueba de la salvación plena y que los fenómenos físicos asociados con lo sobrenatural, constituyen un símbolo distintivo de la originalidad del movimiento, de su pureza y de su distinción con respecto al resto del mundo espiritual. Por lo tanto, esa clase de señales constituyen la prueba fehaciente de que el pentecostalismo constituye la restauración plena de la iglesia original apostólica, tal y como en sus inicios en los siglos I y II de la era cristiana.

Como es sabido, en el calendario cristiano católico, Pentecostés es una fecha que se cuenta 50 días después de la celebración de la pascua y que se corresponde con la fiesta judía de la cosecha. En aquella ocasión, narra el relato bíblico registrado en el libro de los Hechos, que los apóstoles recibieron los “carismas” (dones o regalos) del Espíritu Santo. Así ellos hablaron en otros idiomas y la gente de diferentes religiones y nacionalidades que presenciaron el evento recibieron el mensaje divino cada cual en su idioma natal. Con base en tal evento, los pentecostales afirman ser una continuación de las comunidades cristianas primitivas.

En la actualidad, todas las iglesias pentecostales comparten un credo. Este credo básicamente se integra de la siguiente manera:

- 1. La inspiración de las Escrituras:** Creencia en que la Biblia es la palabra de Dios absoluta y que constituye la única regla infalible de fe y conducta, por haber sido inspirada por el Espíritu Santo.
- 2. El Dios único y verdadero:** Creencia en que hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado como el Creador de todas las cosas, y que existe eternamente. En la unidad esencial de Dios hay distinción de personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, al igual que el catolicismo y otras confesiones cristianas, los pentecostales piensan que Dios subsiste eternamente en tres personas como una "Trinidad". Sin embargo ello no ha sido impedimento para que, en la práctica, hayan surgido algunos grupos pentecostales de corte

unitario. Destacan entre ellos la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia de Dios Unida Pentecostés y en el caso de México, la Iglesia de la Luz del Mundo que se acerca más a una escisión paracristiana.⁵⁷

3. **El hombre, su caída, redención y esperanza:** Creencia en que el hombre fue creado por Dios en un estado de inocencia, pero a consecuencia de la desobediencia adquirió una naturaleza pecaminosa y quedó sujeto a la condenación eterna. Su única fuente de redención y esperanza de vida eterna está en el sacrificio de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos.
4. **La salvación del hombre:** Creencia que el mundo entero es malo y se requiere ser salvado. Así, la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y acepta por la fe el perdón de Dios ofrecido a través de Jesucristo. Además, el Espíritu Santo le da seguridad interna de que ha sido hecho hijo de Dios. A partir de este momento el hombre salvo debe vivir una nueva vida, recta y santa.
5. **La santificación del creyente:** Creencia en que la santificación es un estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo, e implica separarse de lo mundano y consagrarse a Dios, procurando vivir en un estado de pureza moral mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. (En este punto se registra claramente la herencia del movimiento de santidad que le precedió).

---

⁵⁷ La Iglesia de la Luz del mundo representa en sí misma un caso de estudio particular dentro del fenómeno del pentecostalismo. Los pentecostales tradicionales no la reconocen como parte de la comunidad evangélica de México, debido a que no observan las doctrinas fundamentales del protestantismo histórico y por que reconocen como líder a un personaje que, según sus creencias, es la reencarnación de uno de los profetas de la antigüedad. Angélica Cuellar reprodujo un reportaje interesante en el Periódico, La Crónica de Hoy, del 18 de agosto de 1997, intitulado, “La Iglesia de la Luz del mundo, un Vaticano en Guadalajara”, en el que se proporcionan detalles adicionales sobre este movimiento religioso.

- 6. El bautismo en el Espíritu Santo:** Creencia en que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual diferente a la salvación y posterior al nuevo nacimiento en Cristo. La manifestación de que se ha recibido es hablar en otras lenguas, no por propio impulso del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo.
- 7. La sanidad divina:** Creencia en la *sanidad divina*, y ésta se recibe por fe con base en el sacrificio expiatorio de Cristo. (Herencia del movimiento de santidad).⁵⁸
- 8. La Iglesia:** Creencia que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, está compuesta por cada creyente nacido del Espíritu cuyo nombre está escrito en el libro de la vida y su propósito es adorar a Dios, evangelizar al mundo, edificar a los fieles y llevar a cabo la obra social. En un sentido amplio todo creyente es un ministro, llamado para servir, testificar, interceder y contribuir, aunque también han sido provistos un llamamiento específico y un servicio con base, en lo que desde su punto de vista, establece la Biblia y piensan que es ordenado por Dios para sus predicadores. (este aspecto es de vital importancia porque no establece una estructura jerárquica ni un modelo de organización absoluto, otorgando una movilidad y adaptabilidad amplísima de las organizaciones pentecostales).
- 9. La mayordomía financiera:** Creencia en que la mayordomía financiera es un deber y privilegio de todos los cristianos, por lo que cada individuo es un servidor de Cristo, por lo cual en consecuencia, también están obligados a contribuir al sostenimiento y extensión de la obra con sus ofrendas, primicias y diezmos. Esta idea se sustenta en la noción del sacerdocio judaico, y los

---

⁵⁸ Carlos Garma señala que los protestantes entregan el cuidado de sus mentes y almas a quienes consideran como representantes de Dios. Es decir, sus pastores. Conciben el poder de la oración como superior a cualquier medicamento, por lo que una responsabilidad principal entre los pastores pentecostales es el de “orar por los enfermos”. Carlos Garma Navarro, “Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas”, pp. 39-53. *Revista Iztapalapa*, año 6, números 12-13, enero diciembre de 1985.

asistentes del templo en el ritual judío antiguo (Levitas) que eran un tipo de sirvientes o mayordomos, que administraban las riquezas del templo. Con base en esta idea, la mayordomía financiera implica una continuación del cuidado de los bienes al servicio de Dios en el entendido de que todo creyente es un “levita” actual.

10.El arrebatamiento de la Iglesia: Creencia en que Jesucristo regresará por su iglesia. En este momento los que hayan muerto siendo salvos serán resucitados primero y trasladados junto con aquellos creyentes que se encuentren vivos al cielo. Este acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento.

11.La segunda venida de Cristo y el reino milenial: Creencia en que Cristo regresará personalmente a la tierra con todos los santos para establecer su reinado físico y visible por mil años. Este reino milenial traerá paz universal y el cumplimiento de las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. (En este aspecto se mantiene la tercera creencia cardinal del gran despertar del siglo XIX).

12.El juicio final de los incrédulos: Creencia en un juicio final para todas las personas y un destino eterno para quienes observan lealtad a los principios bíblicos preconizados por ellos, así como un castigo para quienes rechazan el mensaje.

13.Los cielos nuevos y tierra nueva: Creencia que la tierra existente será destruida en algún momento del futuro, por lo que habrá cielos nuevos una tierra nueva, que no solamente serán un lugar físico, sino que constituyen el lugar para el establecimiento del “Reino de Dios”, un lugar donde exista justicia, paz y el más sea desterrado. Allí vivirán todos los santos por la eternidad. Por lo tanto, en el sistema de pensamiento pentecostal, la contaminación ambiental, la sucesión de fenómenos como terremotos, el aumento del desempleo, la crisis familiar, la incapacidad de los gobiernos para

alcanzar un orden social justo entre otros signos, constituyen evidencia de que el fin del mundo presente está cercano.

14.El bautismo en agua: Observan el bautismo en agua por inmersión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es uno de los dos sacramentos que observan los pentecostales, un testimonio público de su fe. Este precepto lo comparte la mayoría de los pentecostales, quienes se mantienen en la ortodoxia trinitaria profesada por católicos y ortodoxos orientales así como protestantes históricos, excepción de los pentecostales unitarios cuyo rito de bautismo se celebra en el nombre de Jesucristo.

15.La santa cena del Señor: Observación de la santa cena, equivalente a la comunión católica, es el segundo de los dos únicos sacramentos que mantienen las iglesias pentecostales. En este rito únicamente participan los miembros de la congregación que ya fueron bautizados en agua y en ocasiones se trata de un acto privado del cual están excluidos los no bautizados y personas que no son pentecostales. Aunque varía la manera de ofrecer el ritual, en algunas organizaciones se celebra una vez al año en remembranza de la pascua judía, mientras que en otras se observa todos los domingos.

En adición al credo, los pentecostales, cuentan con un conjunto de principios prácticos que constituyen la base de su ethos. Estos principios son:

1. Ejemplo espiritual. Consiste en demostrar el compromiso de los miembros pentecostales con sus creencias al ejercer un conjunto de disciplinas espirituales.

1. a. La práctica de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales implican prácticas como la oración, la alabanza, la adoración, la confesión, el ayuno, la meditación y el estudio.

1. b. Lealtad a Dios y dedicación a la iglesia. Implica el cumplimiento de los deberes de los miembros pentecostales hacia su iglesia. Incluye el reunirse constantemente con otros miembros de la iglesia en cultos, asambleas y estudios.

1. c. Proveer para las necesidades financieras. Colaboración a través de diezmos, ofrendas y contribuciones.

1. d. Sometimiento. Reconocimiento de autoridad de sus autoridades eclesiásticas, familiares e incluso políticas.

1. e. Evitar la afiliación a sociedades. Rechazo a quienes requieren o practican juramentos contrarios a las creencias pentecostales, u organizaciones tales como logias, cofradías o movimientos religiosos que no comparten la misma fe.

1. f. Buena mayordomía. Las virtudes del ahorro y la sencillez son honrosas, mientras que el despilfarro y la ostentación son solemnemente prohibidos. El vivir una vida piadosa y sobria requiere el uso sabio y frugal de los recursos (bendiciones temporales), incluyendo el tiempo, talento y dinero. Como buenos administradores se conmina a los pentecostales a sacar el máximo provecho al tiempo, tanto para esparcimiento como para trabajar. El mal uso del tiempo libre degrada; pero cuando el tiempo se utiliza en forma constructiva, se experimenta, según los pentecostales, una renovación interna. Todo su trabajo y diversión debe honrar el nombre de Dios. Como buenos mayordomos deben utilizar bien sus dones espirituales y talentos naturales. En adición, deben reconocer que el uso sabio del dinero es parte esencial de su economía, asumiendo que Dios les ha encomendado bendiciones temporales para que cuiden de ellas.

2. Pureza moral. Consiste en evitar toda satisfacción de los deseos carnales (rechazo a la homosexualidad, el adulterio, divorcio, relaciones sexuales fuera del matrimonio y masturbación). Se recomienda leer, mirar y escuchar todo lo que sea de beneficio para mantener las creencias pentecostales, rechazando todo lo que se les oponga. En este sentido, se exige un control de los programas televisivos, las películas que se proyectan en el cine, o aquellas

que se rentan en los clubes de video, así como una selección de la música que se escucha y las obras de teatro a las que se asiste.

2. a. Glorificar a Dios en el cuerpo. Conciben al cuerpo como un templo en el que Dios reside como espíritu, por lo mismo, rehúsan la satisfacción corporal sexual fuera del matrimonio y bajo cualquier circunstancia. Las prácticas pecaminosas más prominentes incluyen: la homosexualidad, el adulterio, actitudes mundanas (como el odio, la envidia y los celos que llevan a las peleas intrafamiliares), comunicación corrupta (como el chisme y las palabras sucias), robo, asesinatos, borrachera y prácticas de ocultismo.

2. b. Lo que leen, miran y escuchan. La literatura que leen, los programas que miran y la música que escuchan, se concibe como una afectación profunda de los sentimientos, el pensamiento y la conducta. Es imperativo, por lo tanto, que los pentecostales lean, miren y escuchen cosas que los inspiren, instruyan y desafíen para alcanzar un nivel moral más elevado. Por otro lado, se recomienda evitar literatura, programas y música de contenido mundano y de naturaleza pornográfica. Ello incluye la restricción para mirar en el cine (o la televisión e Internet) películas u obras teatrales que sean de naturaleza inmoral.

2. c. Fomento del bienestar espiritual. Recomendamos emplear su tiempo libre en actividades que edifiquen tanto al individuo como al grupo o comunidad pentecostal. Así, se evitan prácticas y lugares mundanos que en ocasiones pueden incluir festividades religiosas, reuniones familiares o actividades escolares que chocan con sus creencias. Consecuentemente, no deben participar en ningún tipo de entretenimiento que apele a la naturaleza cultural con algún contenido religioso, como el día de muertos.

3. Integridad personal. Proclaman una vida de inspiración, de naturaleza íntegra y sobria que fomente a la vez cierta responsabilidad con el resto de la sociedad. Esto promueve acciones colectivas, trabajo compartido por la comunidad y el surgimiento de grupos de apoyo, terapias, salud, superación personal entre otros de similares características.

3. a. Responsabilidad y confianza. El pentecostal debe ser una persona confiable y de palabra. Censuran los juramentos y promueven un amplio sentido de solidaridad con los que están en situaciones desventajosas

3. b. Fruto del Espíritu. Promueven un sistema de valores que conciben como (actitudes y acciones) del Espíritu. Es decir, un plano interior de espiritualidad que sólo se exterioriza en las acciones cotidianas.

3. c. El carácter de Cristo. Imitación de la vida de Cristo como ejemplo supremo de amor por otros.

4. Responsabilidad familiar. Dan prioridad al cumplimiento de las responsabilidades familiares, preservando la santidad del matrimonio, el cuidado de los hijos y respeto a los ancianos, manteniendo el orden en el hogar y una estructura tradicional de la familia, conservando el esquema patriarcal.

4. a. La prioridad de la familia. Conciben a la familia como la unidad básica de las relaciones humanas y como un modelo de institución divina. Siendo la familia instituida por Dios, defienden dicha concepción como indispensable, tanto para la sociedad como para su iglesia. El postulado del origen divino de la familia y su carácter institucional en ocasiones los lleva al planteamiento de posiciones fundamentalistas como el rechazo a las familias del mismo sexo.

4. b. La santidad del matrimonio. El matrimonio se concibe como un ordenamiento establecido por Dios y como un acto de unión espiritual entre un hombre y una mujer. Por su carácter divino, el matrimonio es un compromiso para toda la vida y el adulterio es la única concesión para el divorcio. Las relaciones sexuales, ya sea antes del matrimonio o con otra persona que no sea el cónyuge están prohibidas. Para alcanzar santidad en el matrimonio, los cónyuges deben esforzarse por mantener una relación placentera, armoniosa y santa. Si llegara a ocurrir el divorcio, la iglesia tiene la obligación de proveer amor, comprensión y orientación a los afectados. Pueden aceptar segundas nupcias de personas divorciadas, únicamente después de un entendimiento y sometimiento pleno a las instrucciones

bíblicas relacionadas con este asunto. Si un pentecostal desea permanecer soltero, su decisión debe ser respetada y vista como una alternativa bíblica

4. c. Orden divino en el hogar. Asumen que Dios creó al hombre como varón y hembra y dotados de características y responsabilidades diferentes. En el orden bíblico, el esposo es la cabeza del hogar. Los padres están obligados a criar y disciplinar a sus hijos y éstos deben obedecer y honrar a sus padres. Para que haya armonía en el hogar debe observarse el orden de responsabilidades que otorga a la mujer un papel de ayudante en la conducción de la familia.

5. Templanza en la conducta. Practican la templanza en la conducta, definiéndola como el rechazo de actitudes y actos ofensivos a cualquier persona, así como todo tipo de actividades y asociaciones con individuos que promuevan adicciones, vicios y una vida indecente.

5. a. Templanza. Se recomienda mantener un carácter moderado y equilibrado en la conducta, control del pensamiento, impulsos y de reacciones cotidianas, tales como el cuidado del lenguaje y el temperamento.

5. b. Conducta ofensiva. Intentan mantener relaciones caracterizadas por el respeto y la tolerancia hacia las personas que no forman parte de la comunidad. En este sentido, se otorga una importancia fundamental al comportamiento como una forma de testificar a otros de su fe.

5. c. Adicción y esclavitud. Facultad de dominar los impulsos negativos, absteniéndose totalmente de toda bebida alcohólica y de cualquier sustancia química que forme hábito y altere el ánimo. Se evita el uso del tabaco en cualquier forma, la marihuana y cualquier otra sustancia que cause adicción. Se abstienen de actividades como los juegos de azar y el exceso en el consumo de alimentos.

6. Apariencia modesta. Buscan mostrar modestia al vestir y lucir de una manera que realce la pertenencia al grupo, evitando el orgullo, la presunción y la sensualidad.

6. a. Modestia. Incluye la apariencia, la conducta, el vestir 'y el hablar, y puede ser aplicada a todas las situaciones.

6. b. Apariencia y vestido. La vida, el carácter y el concepto de los pentecostales, debe reflejarse en la apariencia y manera de vestir siendo modesta y decente en todo sentido. Se recomienda la abstención en el arreglo personal de adornos externos, tales como joyas, vestidos y cosméticos costosos para las mujeres, así como el cabello corto en los varones.

6. c. Orgullo, presunción y sensualidad. Mantienen una postura que evita el arreglo personal de un modo que provoque pensamientos, actitudes y estilos de vida (Por ejemplo van en contra de la moda, pues asumen que estas tendencias provocan relaciones sexuales prematuras, homosexualidad, etc.). Señalan que la belleza no depende de vestidos ostentosos, atavíos extravagantes y costosos, del uso de joyas y cosméticos, sino de la relación con Dios. El adorno externo, sea vestido o joyas, como una demostración externa del valor personal, es contrario a la actitud espiritual.

7. Obligaciones sociales. Los pentecostales tienen el objetivo de cumplir con las obligaciones que mantienen con la sociedad, buscando en todo momento ser buenos ciudadanos, corrigiendo injusticias sociales y protegiendo la santidad de la vida.

7. a. Ser buenos ciudadanos. Mantienen la concepción de una doble ciudadanía. Como cristianos se asumen como miembros del reino de Dios. Como humanos, forman parte de la sociedad en la que se desenvuelven. La obediencia a Dios requiere actuar de una manera responsable en los países de los que son ciudadanos. Así, deben apoyar la ley y el orden civil; tener respeto por los líderes y gobernantes; participar en actividades de las escuelas, de la comunidad y del gobierno; ejercer el derecho al voto y expresar con claridad su posición con respecto a los asuntos morales. Cuando sea necesario, pueden estar en desacuerdo con las prácticas y

requerimientos del gobierno, motivados por la preocupación de promover la justicia y no por el simple deseo de disentir y estar en controversia.

7. b. Corregir la injusticia social. Los pentecostales se sienten llamados a reconocer a todas las personas como iguales. Se sienten motivados a hacer algo por mejorar la situación de los menos privilegiados, abandonados, hambrientos, sin hogar y víctimas de prejuicios, persecución y opresión. Buscan ser sensibles a las necesidades humanas y evitan la discriminación racial y económica, por lo cual son hasta cierto punto promotores de la igualdad, reconociendo las libertades para adorar y participar en la vida religiosa, sin importar raza, color, sexo, clase social o nacionalidad, promoviendo además otros valores como la educación para la superación personal.

7. c. Protección de la integridad de la vida. Asumen que la vida es algo que sólo Dios puede dar; por lo tanto, los pentecostales sienten responsabilidad para cuidar de la vida personal y la de otros. Si las circunstancias lo requieren, la regla general de respetar la vida implica utilizar todos los medios posibles para conservarla. Su concepción señala que un feto humano es sagrado, por lo que se tiene la responsabilidad de proteger la vida de los que aún no han nacido. Así, mantienen una firme convicción de que el aborto, la eutanasia (muerte provocada a los ancianos, impedidos mentales, enfermos de muerte, o incompetentes en cualquier forma), por razones de conveniencia personal, adaptación social o ventajas económicas, son moralmente incorrectos. Además, creen que es responsabilidad suya cuidar de la tierra y sus recursos.⁵⁹

De lo anterior, podemos inferir que los pentecostales mantienen posturas e ideas profundamente tradicionales, debido entre otras razones a que mantienen un esquema social fundamentado en la base de la familia, la permanencia del hombre como jefe del hogar, el mantenimiento de una vida moral ordenada en la cual existen roles bien definidos y determinados entre los cónyuges, los hijos para

---

59

<http://www.iglesiadediosenmexico.org/modules/sections/index.php?op=printpage&artid=6>

con los padres, la familia extendida y la colaboración familiar en el sostenimiento del hogar.

Adicionalmente, observan este mundo como temporal y pasajero, pero mantienen la obligación de respetar las leyes y contribuir al orden social en lo posible. Y aunque se han preocupado mucho más de los programas de acción misionera y socio-política que de sistematizar sus creencias, debido a la divergencia de grupos pentecostales y a la falta de órganos autorizados que se constituyan en una suerte magisterio desde donde sea posible rastrear su pensamiento con una mayor fidelidad, coinciden en una plataforma doctrinal fundamentalista, que se apoya en tres puntos:

- 1) La inspiración verbal e inerrancia de cada palabra de la Biblia, en concreto de las versiones *King James* de 1611 para los protestantes de habla inglesa, y la *Reina Valera* de 1569 para los hablantes de lengua española. Para ellos, la Biblia está exenta de error en todo lo que dice, ya se trate de afirmaciones sobre historia, geografía y ciencia, como de afirmaciones teológicas.⁶⁰
- 2) Una peculiar visión del mundo: de una parte, afirman que el mundo está casi totalmente sometido al poder del demonio o del mal hasta que llegue su fin y, de otra, mantienen la perspectiva de que su iglesia constituye la expresión del Reino de Dios en la tierra, anunciando la proximidad final de éste y para siempre. Sus creencias conducen a un estilo de vida que exige la adecuada "alimentación espiritual" (oración, estudio de la Biblia) y "el vivir con rectitud y santidad" en "abstinencia" del tabaco, café, alcohol, droga, etc. Y estas exigencias han resultado eficaces para su proselitismo en pueblos donde no pocos hombres gastan su jornal los fines de semana en bebidas alcohólicas, con las consiguientes tensiones familiares.

---

⁶⁰ La versión King James de 1611, fue un modelo de Biblia desarrollado a partir de la versión de Lutero. A diferencia de las versiones Católicas, esta Biblia contiene 66 libros, al igual que la traducción castellana de Casiodoro de Reina 1569, y revisada por Cipriano de Valera en 1602.

- 3) Una escatología que divide en siete periodos o "dispensaciones" la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Se habría iniciado ya la última dispensación con catástrofes como las guerras mundiales, etc.⁶¹

4.3. La organización de las iglesias pentecostales

En el orden organizacional, los pentecostales no cuentan con una estructura jerárquica establecida, sino que obedecen a múltiples formas de autogobierno que van desde la conformación de un consejo de ancianos, obispos o pastores, en un órgano democrático deliberativo, hasta la más perfecta centralización del poder en un "apóstol" o "ministro" que ejerce una férrea dictadura en la iglesia que gobierna.

Es decir, las comunidades pentecostales tienen como característica fundamental, que la máxima autoridad es Dios y se ejerce como una teocracia que asume las más variadas formas de organización para su ejercicio. Los pastores, ministros, diáconos, obispos, apóstoles y concilios o asambleas, proclaman que la máxima autoridad es Jesucristo cuyo gobierno es ejercido a través de su "espíritu" que se encarna en los líderes de los múltiples movimientos que coexisten en la gran familia Pentecostés.

---

⁶¹Por escatología, los pentecostales entienden el estudio de las profecías como un tipo de conocimiento antiguo y de cierta forma poco conocido al que sólo se puede acceder por la revelación divina. Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios para la humanidad y constituye una forma de administrar la historia de los humanos en cuanto a su comportamiento aplicando una regla de vida distinta. Aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada período de la historia humana se encuentra dentro de una dispensación. Una dispensación se caracteriza más o menos por las nuevas responsabilidades que Dios le señala al hombre al principio de ella y por los juicios divinos con que la misma termina. Las siete dispensaciones son las siguientes: 1) Inocencia, 2) conciencia, 3) gobierno, 4) promesa, 5) ley, 6) gracia, 7) reino milenial.
http://adorador.com/temasdoctrinales/20_las_dispensaciones.htm

Ya en el ámbito local, es decir, a nivel congregacional los pentecostales cuentan básicamente con tres autoridades, el Consejo de la Iglesia, el Pastor y los diáconos. Administrativamente, el Pastor dirige la congregación, y es auxiliado por un Secretario y un Tesorero. Por otra parte, cabe destacar que los pentecostales dividen su trabajo eclesial en ministerios. Así, existe un departamento para varones, otro para mujeres, otro para jóvenes, uno más para los infantes, sin menoscabo de los múltiples órganos auxiliares que crean para la proclamación de sus doctrinas, misiones, celebraciones o grupos de ayuda social.

En lo que compete a la cuestión litúrgica, el pentecostalismo no cuenta con una figura u orden establecido, aunque suele emplear el modelo evangélico del protestantismo tradicional, es decir, un servicio religioso dividido en invocaciones, lecturas del evangelio, ritual de adoración, declaración del sermón o enseñanza congregacional, presentación de ofrendas, avisos y bendición final.

La forma de comunicación de los pentecostales también está caracterizada por un lenguaje propio. Entre ellos suelen denominarse “hermanos y hermanas”. Al presentar el saludo, o la despedida, suelen decir “Que Dios te bendiga”. Para caracterizar su separación del mundo, emplean el bautismo por inmersión que solo se administra a las personas adultas y en ocasiones cuando se habla en lenguas suele decirse que se ha “recibido bendición”. Para significar su grado de desarrollo dentro de la iglesia se denominan “espirituales”, mientras que aquellos que han comenzado a asociarse con ellos tienen el título de “simpatizantes”.

En tiempos pasados y aún en algunas pocas congregaciones de la actualidad, los pentecostales se caracterizaban por el empleo de prendas de vestir bastante sobrias. Las mujeres evitaban en absoluto los cosméticos, usaban el cabello largo, así como un velo para cubrir la cabeza al ingresar a sus templos y el uso de vestidos y faldas de dimensiones largas y colores serios, como el negro, gris, café oscuro y azul.

Los varones, por su parte, se caracterizaban por llevar el cabello corto y pantalón de vestir con camisas de manga larga. Actualmente esto ha cambiado significativamente, ya es común en cualquier congregación que se precie de ser pentecostal, el uso de jeans, camisetas y toda clase de prendas de vestir a la usanza del mundo exterior al pentecostalismo. Las mujeres no tienen más las limitaciones cosméticas y estéticas, así parece ser que están incorporando valores y elementos que no corresponden con los originales, mientras que es común entre los varones el uso de cabello largo.

Para efecto de las celebraciones religiosas, tanto el pastor, como los diáconos o cualquier miembro bautizado puede encabezar los servicios, e incluso las mujeres ocupan un papel preponderante, ya que es a las reuniones asiste un mayor número de ellas, tienen más responsabilidades y pueden ejercer el pastorado sin ninguna restricción, lo cual reproduce y acentúa un modelo de igualdad con los varones.

Así, es común que las mujeres sean líderes, predicadoras, obispas y evangelistas en el mismo plano que los hombres dentro de la cosmovisión de los pentecostales. En efecto, en sus orígenes, los pentecostales le prohibían a las mujeres aun sentarse al lado de los hombres dentro de sus templos, en la actualidad esto ya no ocurre, lo cual constituye una muestra de su adecuación al mundo actual, y de que la vida moderna ha penetrado en las estructuras eclesíásticas para conformarlas al ritmo de la modernidad.

Entre los rasgos sociales y valores cívicos, los pentecostales antiguamente mantenían una cierta oposición a la educación académica. Se argumentaba entonces que la preparación académica arruinaría la espiritualidad de los creyentes.

No obstante, en la actualidad no sólo se estimula la preparación académica en niveles superior y de posgrado, sino que se han creado universidades y programas académicos ad hoc para los miembros de las iglesias pentecostales.

Así, la educación secular está pasando a ser una base de la expansión del mensaje pentecostal, mejores músicos, oradores y maestros se cuentan entre los miembros de esta organización religiosa.

En cuanto a las expectativas sociales, se espera que organicen matrimonios sólidos, en el que padres trabajadores, sin vicios y varones principalmente, encabecen la familia, mientras que las mujeres atiendan primordialmente el hogar y la educación de los hijos. Mayoritariamente se estimula el matrimonio entre los mismos pentecostales evitando la “contaminación” que supone un matrimonio con un no converso. Sobre su participación en actividades políticas, como trabajar en algún partido político o participar en las elecciones, anteriormente declaraban una férrea oposición a participar en actividades de organizaciones y partidos políticos, tales como proselitismo, adoctrinamiento y ocupar cargos de elección popular; actualmente cuentan incluso con sus propios partidos como en los casos de Brasil o Chile, países en los que los pentecostales tienen también sus propios escaños en los congresos.⁶²

---

⁶² No sólo son los diputados pentecostales, o partidos de corte religioso pentecostal, sino aún los presidentes pentecostales, como el Caso de Efraín Gómez Mont en Guatemala en la década de los noventa. En el caso mexicano destaca Pablo Salazar Mendiguchía, quien fue el anterior gobernador de Chiapas, de confesión nazarena y muy cercana al pentecostalismo. La secularización que implica acceder a posiciones de poder, incluso de gobierno, ha afectado el desempeño de los pentecostales en la vida social, esto es, que constituyen una fuerza que poco a poco se ha hecho visible, ya no son marginales e inciden en los gobiernos a través de su participación política. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el ex presidente Gómez Mont, desempeñó un gobierno popular y populista, a favor de los pobres y en la búsqueda de mejores alternativas de desarrollo para su país.

4.4. El pentecostalismo y su carácter popular

La investigación, el análisis y la interpretación del fenómeno religioso despierta una profunda curiosidad en el campo de las ciencias humanas, destacando en la revisión de la fenomenología y de la religiosidad popular, el interés de la antropología cultural, la etnología religiosa, la psicología, la sociología de la religión y la historia de las instituciones y prácticas religiosas principalmente.

El campo de observación es grande y complejo pues las prácticas son diversas y se viven no sólo a partir de calendarios, rituales o cultos determinados, sino que incorporan emociones, valores e ideologías. Para el caso, la metodología específica para emprender un estudio de la religiosidad pentecostal así como de los *criterios* de interpretación de sus prácticas religiosas, divergen notablemente.

De manera que los hechos reales o supuestamente religiosos pueden ser observados con un interés meramente antropológico y cultural, o pueden ser objeto de una investigación comparativa, o bien, en su carácter histórico y evolutivo, sea de carácter morfológico y estructural. Finalmente, tales fenómenos, característicos de la religiosidad humana, pueden ser interpretados en la perspectiva de determinados postulados naturalistas o positivistas, espiritualistas o materialistas, ideológicos o teológicos, pero en este caso se ha optado por emprender un camino sociológico de la mano de Weber y autores como Mafessolli, Elizabeth Brusco, Peter Berger, Villafañe. Castels y Carlos Garma entre otros.

Bajo estas apreciaciones, las manifestaciones de la religión popular pueden ser consideradas meramente como expresiones de la búsqueda de seguridad existencial por parte de las clases populares, ante una situación cultural o social de miseria, atraso u opresión y especial fragilidad; otras veces el hecho religioso es interpretado meramente como una búsqueda de mayor poder, consenso o legitimación social e histórica; otras, en fin, el hecho religioso es justamente

interpretado como la expresión de la fe popular. La hipótesis fundamental que guía nuestra investigación, es que el pentecostalismo se correspondería con ambos tipos de religiosidad popular, es decir, búsqueda de seguridad social o existencial frente a la globalización, lo cual se efectúa en la adopción de valores y comportamientos identificados con la tradición; y una reafirmación histórica de su papel en el mundo contemporáneo.

Ahora bien, ¿Por qué se dice que el pentecostalismo se corresponde con un tipo de religiosidad popular? Algunas veces este concepto se entiende como lo típico de la idiosincrasia de los pueblos que, a partir de criterios colectivos, interactúan como un solo sujeto, relacionando la experiencia de su religiosidad como una vivencia que forma parte de la identidad de una nación o Estado. Pero en otras ocasiones, lo popular se entiende como el espacio de acción en el que ciertos sectores sociales, razas o culturas subalternas y oprimidas manifiestan un *ethos*, una visión del mundo y un sentido de la vida tales que sólo se corresponden con su imaginario, su entorno y su exclusión con relación a las mayorías, o grupos dominantes. En el caso del pentecostalismo, esta descripción correspondería con dicha práctica religiosa en el momento en que inicialmente, esta creencia se identifica con los pobres, entre los que tiene su arraigo principal. Adicionalmente, dicha religiosidad expresa una vivencia religiosa y un sistema de creencias que se resiste u opone a las formas oficiales, es decir, a la rigidez de la liturgia en lo eclesiástico, y a la obligación de participar como actores para favorecer el desarrollo humano, evitar la injusticia y oponerse a los malos gobiernos.

Así, la cultura popular o la subcultura de los creyentes pentecostales en su propio espacio y contexto así como con su entorno externo, ofrece una forma singular de fe, no sólo a partir de la emotividad que demuestra en la celebración de sus asambleas, sino en el contenido ético de sus principios y valores que interioriza y refleja en su vida cotidiana. Adicionalmente, el sentido de su experiencia religiosa y del *ethos* de solidaridad, fraternidad, santidad, reconciliación y piedad no sólo constituye un catálogo de buenas intenciones

respecto a su relación con quienes no son como "ellos", sino que expresa un sentido de vida y una visión del mundo terreno que permite la convivencia de una fuerte tradición en un mundo cada vez más opuesto a sus prácticas y creencias. Desde su propia realidad, como hemos visto antes, se asumen como extranjeros en un mundo que no tiene remedio y avanza hacia su descomposición final, por lo que ellos se sienten llamados a preservar el legado de sus enseñanzas en la práctica de sus valores y su fe.

En este punto, cabe señalar que el pentecostalismo está investido de un sentido de religiosidad popular desde el mismo momento en que su forma y manera de experimentar sus vivencias religiosas asume un carácter directo y sencillo con respecto a la vida terrena, buscando una mayor funcionalidad y accesibilidad de la deidad con el sujeto colectivo o individual. En este sentido, la religiosidad pentecostal no está delimitada por el dogmatismo abstracto del protestantismo histórico, sino que adopta y reproduce formas y sentimientos espontáneos para expresar su religiosidad haciéndolas más asequibles al nivel cultural de sus adeptos.

Si bien no es sencillo establecer límites claros entre la cuestión de la relación existente entre una forma popular y una forma oficial de vivir la religión, en ambos aspectos puede constatarse una cierta prioridad de lo popular y espontáneo sobre lo erudito y elaborado. Aunque al pentecostalismo se le critica su falta de incursión en el estudio del sistema de pensamiento protestante tradicional, no se le puede negar que es una religión de experiencias.

Lo importante, en todo caso, es que dentro del ámbito de la religiosidad popular, los movimientos pentecostales y neopentecostales adquieren significativa relevancia, toda vez que alimentan una sana religiosidad popular, vivida plenamente en la comunión eclesial. Con todo, esta forma de religiosidad popular no debe ser juzgada necesariamente como negativa; de hecho, hay que verla como un conjunto de manifestaciones espléndidas de *inculturación de la fe* y de adaptación de una religión universal a ambientes nacionales, sociales o

culturales, caracterizados por una enorme diversidad, pero más aún, el pentecostalismo incluso, además de su vitalidad, muestra una fuerte capacidad de adaptación al ámbito de un mundo globalizado.

¿Cómo lo logra el pentecostalismo? Desde nuestra perspectiva, la respuesta se encuentra en la ética que formula el protestantismo, dado que el pentecostalismo es la más novel de las familias protestantes. Para dilucidar la cuestión será necesario así introducirnos en las nociones y las tesis que propuso Weber para establecer algún tipo de correlaciones a nivel de tipo ideal con el ethos pentecostal contemporáneo.

4.6. La ética protestante y el Ethos pentecostal

La ética protestante y el espíritu del capitalismo,⁶³ contiene el pensamiento fundamental de Weber sobre la acción del protestantismo sobre la vida social de su tiempo. Entre otros objetos, identifica y establece un tipo de relación entre las creencias de los protestantes y el “espíritu del capitalismo”. Lo que nos interesa distinguir en la recopilación de sus ensayos, es que en una de sus tesis, Weber plantea que las ideas y hábitos de una rama en particular del protestantismo, es decir, el calvinismo, favorecieron el comportamiento racional de esta confesión del protestantismo para alcanzar un cierto grado de desarrollo económico en la fase previa a la consolidación del capitalismo. Por tanto, sería un error considerar que la ética protestante constituya en sí misma una ética del trabajo.

En todo caso, las creencias de los protestantes podrían permitir la conformación de un código moral sustentado en los principios del ahorro, de la

---

⁶³ Originalmente, conjunto de ensayos escritos en alemán entre 1904 y 1905. Con el tiempo la obra asumió un carácter de libro. Se debe tener cierto cuidado al explorar los ensayos, ya que no constituyen una línea única de investigación o reflexión, sino que permiten identificar distintos elementos del pensamiento de Weber. No obstante, son muy útiles para descubrir su pensamiento sobre la religión y en particular sobre el protestantismo calvinista. Importa destacar que la primera edición corregida y aumentada de la “Ética” se produjo hasta 1920.

disciplina, del trabajo duro, y del individualismo. En adición a ello la conformación de una vida de profesión, disciplina y responsabilidad constituyen la base para efectuar un cambio de mentalidad innovador para su tiempo.

El adjetivo “protestante”, es explicado por el hecho de que estas cualidades fueron entendidas por algunos lectores de Weber como animadas especialmente por la religión protestante, especialmente por la denominación calvinista. Weber no sólo concibió el concepto de ética protestante, sino que lo dotó de un significado explicativo como categoría analítica para describir y analizar el comportamiento de un grupo social en su tiempo. De manera paralela, el historiador inglés Richard H. Tawney concibió un lazo cercano entre las éticas protestantes y el ascenso de capitalismo, toda vez que la ética identificada por Weber no fue la única del protestantismo. Por lo tanto hablamos de éticas del protestantismo, pues en ellas podemos incluir, además de la calvinista, la puritana, bautista, metodista, y más reciente la pentecostal.

Inicialmente, Weber estuvo impresionado por el hecho de que en apariencia, el capitalismo se había concentrado principalmente en áreas de Europa en donde el calvinismo había ensanchado sus raíces a partir de la Reforma Protestante. En su obra, Weber discutió la posibilidad de que existiera algún tipo de conexión causal entre ambos elementos; su preocupación estuvo centrada en el efecto de la religión en la vida económica, pero además observó que las influencias en el sentido contrario eran igualmente importantes. Así Weber sostuvo que la doctrina calvinista de la predestinación y la concepción de un Dios inaccesible y lejano, propició la creación de ansiedades intensas en el individuo con respecto a la deidad.

Los medios prácticos de reducir dichas ansiedades llevaron a formular una ética, caracterizada por el trabajo duro, el ahorro, y la autodisciplina. La recompensa material sustituyó el premio de una vida futura gloriosa en el cielo, por la de una vida decorosa y honorable en la tierra. En consonancia con esta creencia, el éxito en el mundo comercial aseguraba al individuo calvinista

protestante, que él o ella estaban en un estado de gracia porque su Dios les habría recompensado en sus esfuerzos. En pocas palabras, ello indica que su relación con el mundo se correspondía con una determinada manera de ser y actuar en su contexto social.

Las teorías de Weber fueron circuladas, defendidas y criticadas extensamente. El importante trabajo de Tawney sobre el tema de la religión y el ascenso del capitalismo fue publicado en 1926. Tawney convino básicamente con Weber, aunque él puso menos énfasis en el lazo causal entre protestantismo y capitalismo y mucho menos atención en el calvinismo. Así Tawney precisó que el capitalismo moderno había comenzado a emerger mucho antes de la reforma protestante; él citó la existencia de Venecia, Florencia y Flandes como ejemplos de este capitalismo que emergía en el siglo XV. Según Tawney, el hecho de que las iglesias establecidas (la Iglesia Católica en el continente Europeo y la Iglesia Anglicana en Inglaterra) fueran aliadas cercanas de la vieja aristocracia terrateniente, hizo que la clase media emergente de la burguesía gravitara hacia los nuevos sectores protestantes.

De lo anterior se rescatan algunas consideraciones sumamente importantes. En primer término, el papel de lo religioso, como manifestación exterior de la vida espiritual que permite vincular los sistemas del pensamiento humano con su comportamiento y su relación con los demás. En segundo término, esta vinculación hace explícito un tipo de conducta que refleja una concepción del mundo, así como el espíritu de una época.

Tercero, la idea de que las éticas del protestantismo tienen una influencia creciente para la comprensión de la historia y la sociología, en tanto que permiten establecer criterios para explicar la caracterización de grupos humanos bajo contextos determinados. Cuarto, que el nacionalismo y el socialismo, por ejemplo, son considerados por algunos como una suerte de éticas seculares que incidieron en el desarrollo económico de ciertos países.

No obstante, existe un fenómeno mucho más complejo que hasta muy recientemente se ha considerado como un objeto de estudio social con implicaciones importantes no sólo en el plano económico, sino político y social que pueden afectar el futuro de América Latina. Esto es el abandono del catolicismo y la conversión masiva en algunos países de la región, como Chile, Brasil o Guatemala. Si bien en el caso de México se reporta un 6% de protestantes en el año 2000, resulta significativo que de ese porcentaje el 80.5 corresponda a los pentecostales.

En suma, lo que se advierte es el crecimiento del protestantismo, así como la adopción de formas y modelos de vida y trabajo, que de cierta manera hacen pensar en una ética protestante de cuño especial, mismo que se ha adaptado a la vida moderna y al mundo global, fenómeno que abordaremos más extensamente en el siguiente apartado.

4.6.1. El ethos pentecostal

Si aceptamos el supuesto de que en la experiencia de la globalización subyace un nuevo *ethos histórico*, podríamos preguntarnos qué características presenta ese ethos adveniente y de qué manera contribuiría al cambio de paradigma social vigente. Aunque, previamente, el concepto que se impone clarificar aquí y que se usará en esta exposición es el de *ethos*, en sentido general y el de ethos, vinculado a la vida social.⁶⁴

Accedo al problema del ethos desde perspectivas teóricas que se entrecruzan y requieren de una articulación. Para ello, me ubicaré en el campo de la filosofía práctica. La filosofía práctica, ya en Aristóteles, recaía sobre el conocimiento práctico, es decir aquél que orienta las acciones humanas para

---

⁶⁴ Martin señala que más que una adaptación pasiva a los cambios económicos que recorren América Latina desde 1960, el pentecostalismo es una respuesta creativa y activa, un aprovechamiento de oportunidades y no solamente, un consuelo espiritual para las víctimas del cambio social. Martin, D., *Pentecostalism: The World, their parish*, Blackwell, Massachusetts, 2002, p 75.

alcanzar un fin, sea éste inmanente o externo al sujeto; abarcaba entre otros, el ámbito de la ética, de la política, de la religión y de la educación, disciplinas encaminadas a esbozar modelos antropológicos y culturales.

El conocimiento práctico sufrió un prolongado olvido en el pensamiento de Occidente, en beneficio del conocimiento teórico. Aristóteles caracteriza a éste último por la necesidad y universalidad de sus nexos lógicos y lo ve como propio de la astronomía, o sea, como propio del ámbito de la naturaleza. El conocimiento práctico en cambio, al recaer sobre las acciones contingentes, sólo puede ser conjetural e históricamente situado; recae sobre el ámbito de la cultura. Y sólo puede ser validado a través de la argumentación, es decir, esgrimiendo razones que en el marco de un diálogo intersubjetivo, tengan la capacidad de generar consenso. Esta es la relación entre discurso argumentativo y conocimiento práctico, específicamente concretado en el *ethos*.

El *ethos* es entendido -también entre los griegos- como el modo de habitar éticamente en un lugar, como la tradición o la cultura de un pueblo o de un grupo de hombres. Los valores religiosos y la educación forman parte de un *ethos* cultural históricamente situados. Así, la educación es entendida -formal e informalmente- como esa actividad por la que los sujetos van adquiriendo su identidad a través de la internalización y socialización de la cultura o del *ethos* predominante y pueden, eventualmente, integrarse a la sociedad. Es el sentido de la "Paideia" griega o de la "Bildung", dentro de la tradición alemana.

En clave sociológica, ya Maffesoli ha recordado que antes de su estructuración racional como cuerpo ordenado, la sociedad se instituye desde lo que él denomina "la *socialidad* de predominio empático" y que alude al conjunto de "sentimientos vividos en común" desde los cuales se funda todo *ethos* social.

65

---

⁶⁵ Maffesoli, M. *El tiempo de las tribus*, Icaria, Barcelona, 1990, p. 37.

En síntesis, entiendo el *ethos* en coincidencia con la significación que le da al término, Juan Carlos Scanonne: "*ethos (...) significa el modo de vivir y de habitar éticamente el mundo que tiene una comunidad histórica -un pueblo, una familia de pueblos, etc.- en cuanto tal, en su historia*". Así como la concepción de Foucault que hemos venido apuntando y desarrollando, la cual señala que se trata de un modelo social determinado, u organización del sistema social en un periodo concreto de la historia⁶⁶.

Bajo dicha definición, el *ethos protestante pentecostal* se identifica en su manera de vivir y habitar en el mundo, a partir de su propia visión del mismo, sustentada en un contenido de valores, la internalización de normas y cierta fijación de expectativas futuras con base en el momento histórico actual en el que la globalización es el fenómeno que caracteriza al mundo actual.

Ahora bien, debe mencionarse que dicho momento histórico determinado se caracteriza por un mundo que ha borrado fronteras económicas, pero a la vez tiene implicaciones de acercamiento social y político, un mundo caracterizado por la globalización, por las reacciones a la globalización y por el surgimiento de amplios sectores sociales que están creando mecanismos de defensa o adaptación a dichos procesos, entre los que el *ethos* pentecostal resulta ser un ejemplo de incorporación de elementos tradicionales y modernos que conviven sin contradicción aparente.

4.6.2. El Pentecostalismo en Latinoamérica

Ya se consideró que existe una fecha en específico para datar el origen del pentecostalismo, además de que suele asociársele con un origen norteamericano. En el lenguaje sociológico, hay una datación que denomina al avance del protestantismo como "waves" u olas de actividad misionera. En el caso de los pentecostales, corresponden a la cuarta y más exitosa de las olas misioneras,

---

⁶⁶ Para referencia, ver nota sobre Foucault de página 9.

cuyo impulso parece registrar una mayor presencia en América Latina a finales de los años sesenta del siglo pasado.

Hay algunos puntos de vista de que el pentecostalismo estuvo fundado en esta cuarta oleada misionera proveniente de los Estados Unidos, pero existen datos y referencias poco valoradas del origen autóctono de iglesias pentecostales netamente latinoamericanas, como la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, o la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en Pachuca, Hidalgo, de raíz netamente mexicana.

Por otra parte, si bien es discutible la manera en que el fenómeno multiplicador del pentecostalismo inició, no hay duda en que convergen los esfuerzos misioneros norteamericanos con receptores latinoamericanos que rápidamente incorporaron el pentecostalismo a sus propios rasgos y elementos culturales.

Paul Freston señala que el progreso y desarrollo de los pentecostales en América Latina ha sido variable. Brasil, Chile, Guatemala y Nicaragua son los países con mayor número de pentecostales, pero Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú están dando pasos agigantados en el número de conversiones.⁶⁷

En los casos de Brasil, Chile y Guatemala, se observa que el pentecostalismo es, además de una fuerza espiritual, una fuerza social y política que toma decisiones, influye en el resto de la sociedad y está ocupando un espacio significativo en la promoción y defensa de valores tradicionales compartidos con el catolicismo mayoritario bajo un discurso y práctica que resultan más atractivos.

---

⁶⁷ Freston, Paul, "Pentecostalism in Latin America, Characteristics and controversies" en: *Social Compass*, 1998, vol. 34, núm. 3, p 335-358.

Así, la cuestión del pentecostalismo y su avance en Latinoamérica es compleja e interesante porque afecta a los individuos, a la sociedad en general y su existencia no puede negarse. Muchas investigaciones han puesto énfasis sobre el carácter de la multiplicación numérica, otros sobre la importancia que reviste por sus efectos en el ámbito económico, incluso ya existen investigaciones que detallan la importancia política de los electores pentecostales. No obstante, las implicaciones culturales y de reforma social que implica el avance del pentecostalismo aún se encuentran en espera de una mirada más profunda.

América Latina es un continente que se ha modelado bajo el paradigma modernizador de occidente. Aquí se han puesto en marcha los más variados experimentos económicos y políticos, siendo en última instancia las sociedades las más perjudicadas. Las crisis económicas, las dictaduras, los grandes procesos de modernización neoliberal y las luchas revolucionarias de los latinoamericanos son el saldo de ese intento y afán europeizante de modernidad occidental.

Parecería que Norte y Centroamérica siguen el ritmo norteamericano, mientras que Sudamérica marca el paso de los europeos occidentales; en ambos casos sin embargo, no se rompe el esquema de un modelo político, económico y social alternativo al capitalismo, y menos aún en su etapa global.

En la actualidad y bajo un proceso de globalización económica que resulta irreversible en este momento, parece ser que las pautas de mercado, el consumismo, la eficiencia, la competitividad y la libertad de mercado son las nuevas estructuras que modelan y dirigen las actividades de la sociedad, en un modelo que rompió con el patrón estatista del siglo pasado. La pugna entre el Mercado y el Estado sin embargo, ha dejado a la Sociedad a la deriva.

Hoy es esa sociedad la que mediante múltiples manifestaciones, entre ellas la que nos ocupa, (la conversión al pentecostalismo⁶⁸) es la que reclama

---

⁶⁸ Por conversión, entendemos el abandono de un sistema anterior de creencias o la adopción de la fe pentecostal. Las modernas concepciones

espacios, la que lenta e imperceptiblemente adopta valores, pautas de comportamiento, modelos de conducta y los reproduce y recrea bajo nuevos procesos que tarde o temprano harán irrupción en un mundo caracterizado por un desencanto casi generalizado de la economía y la política.

Los pentecostales se cuentan por miles de hogares en América Latina; son madres y padres de familia, son alumnos en los colegios, empleados en las fábricas, estudiantes en las universidades, burócratas o dirigentes en el gobierno, legisladores en los Congresos y comentaristas de opinión en los medios masivos de comunicación. El pentecostalismo no está ya más circunscrito a ser la opción de los desposeídos, sino que tiene aceptación en todos los estratos de la sociedad. Es cierto que tiene mayor presencia entre las mujeres, los indígenas y las clases más desfavorecidas, pero no se puede ignorar que ya alcanza a las clases medias, a la clase alta, e incluso las élites políticas económicas y sociales de Latinoamérica.

Las conversiones al pentecostalismo se dan en un contexto latinoamericano de desesperanza. No hay confianza en el mercado ni en la política. Sociedades marginadas, desposeídas, pauperizadas, sin expectativas de desarrollo, sin bienestar, con graves carencias, envueltas en crisis recurrentes que tocan todos los aspectos de la vida, sumiéndolas en el desempleo, en la violencia, la ingobernabilidad, la marginación, el secuestro, el narcotráfico. Todos estos rasgos parecen tener su referente en un contexto latinoamericano que no termina por ordenarse.

---

de conversión están profundamente marcadas por los escritos de predicadores evangelistas americanos (J. Edwards), metodistas británicos (J. Wesley), santos católicos (Ignacio de Loyola) y líderes espirituales que entraron en la Iglesia ya adultos (J.H. Newman, T. Merton, D. Day). CONN W.E. (ed.), *Conversión: perspectives on Personal and Social Transformation*, Staten Island, N.Y. 1978; CONN W., *Christian Conversion: A Developmental Interpretation of Autonomy and Surrender*, Nueva York 1986; DUGGAN R. (ed.), *Conversion and the Catechumenate*, Nueva York 1984; DULLES A., *Fundamental Theology and the Dynamics of Conversion*, en "Thomist" 45 (1981) 175-193; LONERGAN B., *Método en teología*, Sígueme, Salamanca 1988.

El pentecostalismo ha llegado con respuestas y la promesa de un mundo mejor. Pero no ha dejado esta esperanza en el mundo venidero, sino que proclama el cambio en el mundo actual, aquí y hoy, no mañana ni en el futuro. “El reino de Dios está entre nosotros”. Se hace patente entre los pobres con la promesa de una mejoría social, de una familia feliz, de una sociedad libre de vicios, de droga, de sufrimiento. América Latina necesita prosperidad y ese es el mensaje de los pentecostales, “sanidad” de las finanzas personales, “sanidad del cuerpo y el alma” y progreso económico que impulsa el consumo y da apariencia de mejores niveles de vida.

Este nuevo mundo implica un cambio de mentalidad, el progreso no está en la producción, sino en la modestia, vivir con austeridad pero responsablemente, el ahorro es una virtud que se manifiesta como mejora social. El pentecostal se considera así mismo ciudadano del cielo y príncipe en la tierra, como tal tiene derecho a un televisor, a un equipo de sonido, a un auto, un empleo y todo esto es el principio de su felicidad en la tierra, que además es la garantía de una felicidad que se extiende en la vida futura.

Una nueva mentalidad es el factor precursor de una nueva sociedad. Pero paradójicamente, los pentecostales no rompen de lleno con el mundo tradicional. Las sociedades latinoamericanas tienen su raíz en un pasado católico arraigado. El modelo familiar sigue constituyendo el núcleo de la sociedad latinoamericana. Los pentecostales no han adoptado aún el modelo individualista que caracteriza al esquema protestante anglosajón, sino que han colectivizado el “evangelio pentecostal” al interior de la familia.

Elizabeth Brusco señala que los pentecostales han reafirmado el papel del género, las mujeres asumen su feminidad con orgullo y un valor distinto al referido en el contexto católico tradicional, no son objeto, sino sujetos participativos en la institución del matrimonio. El varón no es tampoco el “macho egocéntrico” sino el

amante padre de familia, el ejemplo, el patriarca que cuida y administra en compañía de la mujer como un equipo y no en desigualdad.⁶⁹

El último eslabón de la presencia pentecostal latinoamericana es su proyección político-religiosa sobre América Latina. Actualmente cuenta con una táctica global: el plan llamado *Amanecer*. Su estrategia es "conquistar" a las personas clave de las naciones clave para propagar su mensaje. Atienden sobre todo a los políticos, hombres de negocios, jefes militares, etc., y los invitan a almuerzos y días de trabajo en hoteles de lujo, pero sin descuidar el trato individualizado entre el pueblo sencillo, al cual dirigen su actividad evangelística aprovechando elementos de la vida moderna, tales como los medios masivos de comunicación, grandes cadenas de televisión, la radio y el Internet.

En América Latina, la Red Enlace cubre a todo el continente con señales satelitales las 24 horas del día, contando con una programación de exportación hacia África y Asia. Otras redes televisivas como Christian Broadcasting Network o Faith World con mensajes en inglés también de corte pentecostal, dirigen sus baterías hacia Europa y Oceanía.

En el capítulo siguiente analizaremos más de cerca esa relación, es decir, la manera en que los pentecostales han adecuado y empleado numerosos elementos de la era global para transmitir y preservar su mensaje tradicional aplicando el método de análisis hacia un estudio de caso en el que se comparan dos formas de pentecostalismo. Por una parte, el pentecostalismo tradicional u ortodoxo, y por la otra al nuevo pentecostalismo mediático que está haciendo erupción en todos los países latinoamericanos.

El ejemplo que se presenta está circunscrito a la Ciudad de Saltillo, Coahuila, porque aunque el protestantismo tiene un arraigo de mucho tiempo en esta ciudad, hasta muy recientemente el pentecostalismo está siendo advertido

---

⁶⁹ Brusco, Elizabeth, "The reformation of machismo: ascetism and masculinity among Colombian evangelicals" p. 143-159. en Stoll & Garrand, Ob. Cit.

como un fenómeno en al menos dos congregaciones que se denominan “Megaiglesias”.

En el lado del pentecostalismo ortodoxo se encuentra a Iglesia de Dios Israelita y por el otro la Iglesia Centro Cristiano de Saltillo y el Auditorio Getsemani de las Asambleas de Dios Pentecostés, uno de los movimientos más emblemáticos del pentecostalismo en las últimas décadas y sin lugar a dudas, el más grande y organizado concilio pentecostal en el mundo, que abarca una membresía de alrededor de 70 millones en más de 121 países.

En su obra sobre lo que él denomina «la explosión del protestantismo en América Latina», el sociólogo británico David Martin se refiere al pentecostalismo como “un entusiasta protestantismo autóctono enraizado en las esperanzas de millones de pobres latinoamericanos”.⁷⁰ Tal descripción cobra aún más importancia en relación con el enraizamiento del protestantismo en América Latina si se toma en cuenta que un elevado porcentaje de protestantes (algunos dicen que hasta las tres cuartas partes) se identifican como pentecostales.

Herederos de algunos de los énfasis teológicos de los grandes avivamientos religiosos del siglo 18, los pentecostales han sido considerados a menudo como cristianos con ninguna o muy poca conciencia de las dimensiones sociales de la fe. Su actitud frente a los problemas socioeconómicos y políticos muchas veces ha dado pie a la idea que su conducta ha dado evidencia para demostrar que el aforismo de Marx, según el cual «la religión es el opio del pueblo» describe la realidad. Aquí caben, sin embargo, varias observaciones.

En primer lugar, ni el proyecto de la «nueva cristiandad» del catolicismo, estructurado alrededor de las comunidades eclesiales de base, ni el proyecto del socialismo en su versión latinoamericana, que estuvo en boga en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo 20, tuvieron el poder de convocatoria que

---

⁷⁰ David, Martin, *Tongues of Fire: The Explosion of Protestantism in Latin America*. Ob. Cit.

tuvo el pentecostalismo y que hizo posible que se produjera el fabuloso crecimiento que éste ha experimentado entre las grandes mayorías que sufren la pobreza y la opresión.

Una segunda observación es que no se hace justicia al pentecostalismo si se lo juzga sobre la base de estereotipos, sin tomar en cuenta los cambios que se han dado y siguen dándose en su seno en relación con el compromiso socioeconómico y político. En su obra intitulada *Pentecostalismo y transformación social* Darío López⁷¹, ha descrito los cambios que han tenido lugar tanto en el discurso teológico como en la práctica social del pentecostalismo en el Perú, con énfasis especial en la Iglesia de Dios. Cambios similares podrían documentarse en relación con otros países latinoamericanos y otras denominaciones pentecostales.

Evidentemente, como afirma López, estamos frente a «un nuevo momento en la historia del movimiento pentecostal», con señales claras de que en el interior del pueblo pentecostal se viene dando un proceso de toma de conciencia sobre la responsabilidad social y política de los creyentes».

David Martín, en su obra ya mencionada, compara el papel social actual del pentecostalismo latinoamericano en relación con la Iglesia Católica, con el que su antecesor más inmediato, el metodismo anglosajón, cumplió en el siglo 18 en relación con la Iglesia Anglicana. Posteriormente, el metodismo norteamericano, como una segunda edición del inglés, se convirtió en un factor decisivo en la conformación cultural de las colonias puritanas, en las cuales imprimió definitivamente su énfasis en el voluntarismo, la libertad individual y la responsabilidad personal.

---

⁷¹ Lopez, Darío. *Pentecostalismo y transformación social. Más allá de los estereotipos, las críticas se enfrentan con los hechos*, Kairós Ediciones, Fraternidad Teológica Latinoamericana, Buenos Aires, 2000.

Según Martín, lo que hoy ofrece el pentecostalismo es una tercera edición del metodismo del siglo XIX, esta vez en términos de cultura latinoamericana, que, como en el caso de su antecesor, puede interpretarse como un anticipo de libertad en un mundo de desesperanza, un mundo que no termina por ordenar su presente y ofrecer justicia, seguridad y libertad completa, que inicialmente se realiza en la esfera religiosa, pero que tiene el potencial de extenderse a toda la sociedad. Es discutible hasta dónde tales predicciones cuentan con una base lo suficientemente sólida como para tomarse en serio en un intento por vislumbrar el futuro de nuestros pueblos. De lo que no podemos dudar es de la gran importancia del protagonismo pentecostal en la definición de ese futuro.

CAPÍTULO 5. GLOBALIZACIÓN, RELIGIÓN Y PENTECOSTALISMO

5.1. El fenómeno pentecostal en el mundo global

El mundo cambió significativamente a partir de los últimos 30 años del siglo pasado y actualmente se reconoce en el proceso de globalización al motor que impulsó muchos de esos cambios. Es así que la globalización se ha convertido en un referente necesario para explicar no sólo la afirmación y expansión de la economía de mercado, sino la conformación de bloques comerciales que presionan a los estados para integrarse en comunidades políticas más amplias, lo cual acusa también significativos cambios sociales, culturales, religiosos, tecnológicos y de toda índole relacionada con las actividades de los hombres sobre la tierra.

Es claro que la globalización es la característica más importante en el orden internacional, y podríamos referirnos a ella como un proceso histórico en el que se registra un conjunto de fenómenos que alcanzan a todas las áreas de la vida social, económica y política de los seres humanos, pero que como rasgo principal elimina, de alguna manera, las fronteras políticas, sociales y culturales a través de la extensión del mercado y el desarrollo tecnológico.

Es cierto que dicha definición no es la única que existe, pero contiene los distintos significados comprendidos dentro del amplio concepto de globalización. Por otra parte, los elementos de la globalización representan un desafío pero también una oportunidad para establecer otras dimensiones analíticas en el estudio de la sociedad.

Ahora bien, para este estudio es vital concentrarnos en una cuestión fundamental. Los fenómenos asociados a la globalización que se manifiestan como formas de resistencia social a la misma, como formas de asimilación, o como formas de integración a los idearios o prácticas de vida de ciertos grupos

sociales. En cualquiera de sus versiones, lo que ocurre es un movimiento de la sociedad que se corresponde como causa y efecto del proceso globalizador.

Al respecto y situándonos por ejemplo en las movilizaciones en contra de la globalización neoliberal, observamos que éstas, de cualquier manera, han sido alimentadas por este mismo proceso. Manuel Castells⁷² (2001) evidencia el papel de la revolución tecnológica a propósito de la globalización, subrayando que también el movimiento anti-liberal tiene una relación inmediata y vital con ella, en tanto que aprovecha precisamente sus potencialidades instrumentales internet es sólo un ejemplo).

Además, si globalización significa integración de sistemas sociales y culturales, entonces el movimiento social en sus distintas vertientes representa un tipo específico de esta integración. Por lo tanto, se puede argumentar conjuntamente con Paolo Ceri,⁷³ que el surgimiento de grupos sociales que interactúan en y con la globalización, constituye una expresión auténtica de la misma. Desde luego, está la otra cara de la moneda, pues los grupos opuestos a la globalización constituyen un ejemplo del fenómeno a la inversa, como desintegrador y desarticulador de la vida social de los pueblos.

En este tránsito, entre lo global y sus resistencias, la vida religiosa y las creencias, al parecer, se adecuan a los ritmos e intensidades de la globalización. Los pentecostales constituyen un ejemplo y manifestación de la dimensión social de la globalización y su resistencia y adaptación a la misma, así como un ejemplo paradigmático de cómo los movimientos sociales responden a los desafíos generados por los procesos de globalización.

Esto es, porque mientras mantienen una visión social tradicional abanderando y reproduciendo valores tradicionales, han aprovechado todos los

---

⁷² Castells, M. *La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura*, Volumen I, Editorial Siglo XXI, México, 2001, pp. 55-57.

⁷³ Ceri, Paolo, *Movimientos Globales, la Protesta en el siglo XXI*, Collana Sagittari Laterza, Roma, 2002, 134 P.

espacios proporcionados por la globalización, tales como la tecnología, las comunicaciones, los medios masivos de información e incluso la tecnología satelital, para comunicar su versión del mundo.

En este sentido Andretta propone que la estructura organizativa, la identidad y las formas de acción de numerosos movimientos religiosos, destacando los pentecostales, permite actualmente movilizar una base muy heterogénea desde el punto de vista social, generacional, ideológico y geográfico.⁷⁴

Entre los movimientos de resistencia y desde el punto de vista cultural, las reacciones anti-liberales de la sociedad se reproducen en una estructura multi-céntrica, horizontal y reticular. La estructura reticular e inclusiva, ya típica de movimientos como el de las mujeres y los pacifistas por ejemplo, se presenta en el movimiento por la globalización desde abajo. En el otro extremo, el movimiento antiglobal. Las nuevas tecnologías de la comunicación no sólo reducen considerablemente los costos de la movilización, permitiendo estructuras adelgazadas y flexibles, sino también facilitan una interacción transversal entre áreas y movimientos diferentes.

En la búsqueda de una identidad, el movimiento anti-global de la sociedad se caracteriza por una vinculación de reivindicaciones particulares. Además, la multiplicidad de las bases de resistencia en términos de clase, género, edad, raza y religión, parecen haber orillado a la construcción de identidades compuestas. Además, junto a la justicia social, surgió como base discurso para la búsqueda de nuevas formas de afirmación, y es en este sentido en el que el papel de la religión asume una relevancia creciente.

Si la globalización redefine las características de la sociedad y entre sus consecuencias las de ciertos grupos religiosos, ésta redefinición comporta nuevos

---

⁷⁴ Andretta, M., D. della Porta, L. Mosca, y H. Reiter, *Noglobal - Newglobal. Identität und Strategien der Antiglobalisierungsbewegung*, Frankfurt/Nueva York, Campus Verlag, 2003. La movilización...

desafíos. Desde esta perspectiva, los grupos religiosos que resienten los efectos del mundo global adoptan distintas estrategias para preservarse en la dinámica de los cambios, pero al mismo tiempo, están siendo capaces de asumir formas de adaptación o adopción de elementos de la modernidad para compatibilizar su visión del mundo con el influjo de un proceso procedente desde, y en la globalización.

En este sentido y contrario a la tesis modernista que postula la globalización como un proceso exclusivamente positivo que posibilitaría a las religiones mundiales un acercamiento en torno a una postura espiritual y ética concordante, existen elementos para considerar que en realidad, la globalización conlleva una serie de procesos conflictivos que constituyen la evidencia de una fuerte resistencia de religiones tradicionales frente a los cambios supuestos por la modernidad y el acercamiento del mundo.

Por otra parte, la globalización además desencadena muchas veces una reacción religiosa fundamentalista en la defensa de lo local. Al respecto, podría mencionarse el caso más cercano del Islam en Afganistan, país en el que los Talibanes instauraron una república de corte integrista regida por la sharia o Ley de Dios. No obstante, si miramos en nuestro contexto inmediato, al parecer, en América Latina existen grupos cristianos que también se encuentran en una posición de defensa de sus ideales y valores que en algunos casos pueden rayar en el fundamentalismo.

Entre tales grupos cristianos destacan significativamente los pentecostales, no sólo por su visión de la vida, sino por la manera de vivir su espiritualidad, así como en la eficacia que han tenido para adaptarse a los retos que impone la globalización a su versión de cristianismo ascético.⁷⁵

---

⁷⁵ Matías Dewey, por ejemplo, elabora una interesante investigación en la que su eje conductor es el análisis de la tradición como el elemento central de la práctica religiosa, entendiendo a la tradición como un proceso dinámico que se adapta a las condiciones cambiantes de la

Enzo Pace⁷⁶ ha mostrado que la teoría etnocéntrica occidentalizante que concibe la globalización como una forma positiva de secularización, en realidad debe ser cuestionada porque no da cuenta de la tendencia a la sincretización de las creencias y la complejidad de su rearticulación en formas diversas, y porque no entiende que la religión, muchas veces acompaña a las formas de resistencia cultural de los pueblos en los procesos de modernización que desarticulan sus tradiciones. Con ello en mente, es importante considerar que el pentecostalismo no constituye una forma del protestantismo tradicional, sino que nace de él pero incorpora ritos, prácticas y una cosmovisión popular que son ajenas a la tradición de la Reforma luterana y calvinista.

5.2. Persistencia de la religión en el marco de la globalización

La pregunta que cabe formularse sería entonces. ¿Hasta qué punto, y a pesar de la existencia de esta tendencia hegemónica marcada por el predominio de la cultura del mercado que globaliza y enfatiza el consumo y el pragmatismo, la gente mantiene sus propios valores religiosos y su fe religiosa?

En todo caso, a primera vista parece que la resistencia de la fe religiosa fundamentalista contiene elementos tradicionales suficientemente fuertes para preservar las creencias y la cohesión de los grupos que defienden tales posturas, pero en realidad, este fundamentalismo es a la vez, un reflejo de la modernidad y de la globalidad, de manera que ambos procesos, sitúan a estas resistencias como un híbrido entre lo tradicional y lo moderno.

Como se ha venido apuntando en esta investigación, hasta hace unas décadas, se pensaba que la era moderna acabaría con las religiones y con la

---

sociedad. Dewey Matías, *La transformación de la Tradición*, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, El Salvador, 2003.

⁷⁶Pace, Enzo. "En el principio era la secta", *Religiones y Sociedad*, No. 8, enero-abril 2000, México, pp. 115-126.

mentalidad religiosa. Pero la realidad y los hechos nos dicen que ha sucedido lo contrario: vivimos en un momento histórico que bien podríamos denominar como apuntó Peter Berger, “una era de religiosidad en expansión”⁷⁷.

Para Berger, la globalización de la religión implica una globalización del pluralismo, un fenómeno mucho más limitado geográficamente hace 200 años, que ahora se hace general. Con pluralismo Berger entiende la posibilidad que desarrollan diversas etnias y grupos sociales y religiosos de convivir pacíficamente y, sobre todo, interactuando socialmente. Sin interacción social, afirma, no hay pluralismo.

En esa misma línea, Berger propone que el pluralismo moderno es diferente, no porque sea único, sino por su expansión global y su penetrabilidad. También se diferencia en la rapidez con la que se ha ido produciendo en pocos años. En lo que respecta a la religión, el pluralismo es por hoy el factor más importante, más aún que la secularización

Para Berger, la teoría que defendía que la era moderna traería una secularización generalizada de la sociedad ha acabado derrumbándose. Según él, la experiencia ha demostrado que la modernidad ha traído consigo, no una era de secularismo, sino todo lo contrario: una etapa de expansiva y penetrante religiosidad.

En tal caso, el pluralismo conlleva interesantes consecuencias, como el fin de las verdades absolutas que permitían las sociedades cerradas o la posibilidad del individuo de elegir entre unas u otras religiones. Los aportes de Berger

---

⁷⁷ Peter Berger señaló esto último durante su participación en la última conferencia bianual del Pew Forum, en diciembre del 2006. organización creada en el año 2001, para promover una comprensión más profunda de aquellos temas en que se cruzan la religión y los asuntos públicos. En su presentación reafirmó que la era moderna se caracteriza por ser una época pluralista, en la que se combinan las distintas religiones a causa de las migraciones masivas, los viajes y, sobre todo, los medios de comunicación.

apuntan a señalar que intelectuales y políticos se han situado en un punto intermedio entre relativismo y fundamentalismo en las sociedades religiosamente pluralizadas, por el bien de ellas: un punto en el que ninguna pregunta sobre la verdad quede obsoleta ni se milite a favor de ninguna verdad absoluta.

5.3. Pluralidad religiosa y avance del protestantismo

No resulta extraño actualmente que en América Latina y en México se sientan los efectos de la intensidad con que la religión alcanza amplios sectores de la sociedad. Sobre el pentecostalismo, autores como David Stoll, Randall Martín, Mendoza Suanni, Boyer, Peter Berger y otros, han escrito cierta cantidad de artículos de investigación, reseñas y libros, cada uno desde la perspectiva que más le interesa, ya como ascenso, crecimiento, correlación con la economía, u obras meramente descriptivas. Entre ellos destaca, Garrand cuando dice hablando metafóricamente que “en última instancia, el protestantismo pentecostal es para América un fuego consumidor que limpia y purifica”, o mejor dicho, que destruye viejas estructuras. En otras palabras, es un movimiento reformador en el más estricto sentido de la palabra, pero no sólo es un movimiento reformador del individuo, sino que contiene los elementos para una transformación social de grandes alcances.⁷⁸

Las cifras del crecimiento exponencial de los pentecostales no pueden pasar desapercibidas. A finales de los años sesenta del siglo pasado se consideraba que había alrededor de 12 millones de cristianos evangélicos en América Latina, de los cuales, dos terceras partes (unos 8 millones) serían pentecostales. Hacia el año 2005, los evangélicos latinoamericanos alcanzaban unos 65 millones, entre los que unos 50 de ellos formaban parte de las organizaciones pentecostales. Si bien no hay cifras precisas y hablamos de estimaciones, lo que llama la atención es el hecho de ese crecimiento permanente en el contexto latinoamericano.

---

⁷⁸ Stoll David & Garrand-Burnett, Virginia, *Rethinking protestantism in Latin America*, Temple University Press, Philadelphia, 1993. P.208.

5.4. Pentecostalismo, modernidad y globalidad

La relación entre pentecostalismo y modernidad es pertinente por varias razones, pero principalmente porque este movimiento ha hecho irrupción en el contexto de la globalización. El modelo de éxito del capitalismo, la riqueza, la posesión de bienes de consumo y la felicidad objetivada en satisfactores es un ideal de la bendición de Dios para los pentecostales. Ser hijo de Dios se verifica en el éxito material y la acumulación de la riqueza.

La ética y forma de vida ascética de los pentecostales tiene como objetivo y como consecuencia al mismo tiempo, un ascenso social determinado, la mejoría económica y en cierto sentido, caracteriza el espíritu de un mundo global que no termina de romper con lo tradicional y pretende ser moderno al mismo tiempo. Así, el pentecostalismo, como expresión religiosa de la era global, contiene en sí mismo el espíritu contradictorio que la globalidad reproduce.

Es una resultante del intento por preservar valores tradicionales y adaptarlos a un contexto de modernidad, que visto desde una aproximación antropológico-culturalista, enfatiza el carácter premoderno de la religión pentecostal, pues es coherente con el fundamento supersticioso de la religiosidad popular latinoamericana, mientras que desde la perspectiva del funcionalismo, el crecimiento pentecostal se explica por el deterioro del capitalismo desarrollista y por la necesidad de recomponer vínculos comunitarios y normativos.

Desde la mirada funcionalista que hemos anotado desde el pensamiento de Weber, el pentecostalismo puede ser compatible con un proyecto de modernidad, ya que el refugio religioso comunitario posibilita casos de movilidad social ascendente, legitimándose la estructura político-económica. El caso chileno es de especial interés porque puede estarse registrando una transformación cualitativa del mundo evangélico en un contexto de transición sociocultural y redefinición del debate político.

La cuestión de si el pentecostalismo latinoamericano favorece o no la modernidad es una pregunta que ha tenido respuesta en investigaciones como la de Daniel Migue, Emilio Willems y Christian Lalive quienes señalan al pentecostalismo como una fuerza conservadora pero en momentos progresista.⁷⁹

Para ambos, Willems y Lalive, el avance del pentecostalismo está relacionado con los procesos de industrialización y urbanización que vivían tanto Chile como Brasil entre los años treinta y cincuenta del siglo pasado. No obstante difieren en que Willems considera que el pentecostalismo latinoamericano favorecería la modernidad, mientras que Lalive opina que es una reproducción de la relación paternalista, con lo que el pentecostalismo aparecería como una fuente conservadora.

Indudablemente que desde una u otra perspectiva se puede calificar al pentecostalismo positiva o negativamente. Si se asume que favorece la modernidad y se lo toma como una fuerza progresista, habría que verificar el enfoque para su estudio sociológico, a efecto de clarificar de qué manera afecta al resto de la sociedad.

Si se piensa como una fuerza retrógrada y conservadora, habría que verificar que aspectos defiende y qué modelo social protege o reproduce. Independientemente de lo anterior, Berger⁸⁰ señala que no es ni lo uno ni lo otro, ni tradicional ni conservador, sino un híbrido entre ambas cosas. De ser cierto este último punto de vista, parecería que el pentecostalismo manifiesta algo más que una ética, en todo caso, es una descripción del espíritu global del momento en que vivimos, de ese conjunto de procesos intermedios que están gestando una nueva época de la civilización humana de la cual los latinoamericanos forman parte.

---

⁷⁹ Para una consideración de la obra de Willems, véase: *Followers of the new faith. Culture, Change, and the rise of Protestantism in Brazil and Chile*. Cambridge University Press, London, 1967.

⁸⁰ Berger, Peter, *Globalizaciones múltiples*, Argentina, Brasil, México, Paidós, 2002.

Hasta aquí, podríamos entender al pentecostalismo como el complejo de creencias y prácticas religiosas en el ámbito emocional y devocional de resolución de problemas y de cambio social, de un amplio grupo que integra principalmente a los sectores populares de la sociedad. Es una expresión religiosa dinámica, evolutiva de la experiencia de vida de la gente. Revitaliza tradiciones de las cuales emerge: sostiene una relación ambivalente con el mundo exterior, mientras que interioriza e intersubjetivamente construye y dota de sentido a un mundo espiritual que, sin embargo, está sujeto a la experiencia particular de sus adherentes en la vida cotidiana.

CAPÍTULO 6. EJEMPLO DEL PENTECOSTALISMO EN SALTILLO

6.1. Características demográficas de Saltillo

La ciudad de Saltillo es la capital del estado nortero de Coahuila. Se localiza en la Región Sureste de Coahuila, a 90 Km. al oeste de Monterrey, Nuevo León, y a 400 Km. al sur de la frontera con Texas, Estados Unidos. Según datos del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, Saltillo contaba con una población de 648, 929 habitantes. La población de su Zona Metropolitana, integrada por las localidades conurbadas de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, sumaba en conjunto un total de 725, 529 habitantes, lo cual representa el 30% de la población total del estado de Coahuila y el 0.7% del total de la población de México. Bajo tales estadísticas, la Zona Metropolitana de Saltillo ocupa el lugar número 21 de las 55 zonas metropolitanas que existen en el país y según estimaciones el Consejo Nacional de Población y Vivienda, para el 1 de julio de 2007, se estima que en Saltillo habrían 656,840 habitantes, mientras que en su zona metropolitana serían alrededor de 732, 110.

6.2. Estructura religiosa de la población en México

En lo que respecta a la división de la población conforme a las creencias religiosas, según las series de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, desde 1950 hasta el año 2000,⁸¹ se registra en el país un crecimiento importante de otras creencias distintas a la católica, así como un declive paulatino de los católicos. (Ver cuadro #1). En 1950, por ejemplo, el porcentaje de la población mexicana que se declaraba católica era de 98.2%; para el año 2007, este porcentaje ha disminuido a un 88%, lo cual indica la caída en un 10% en el número de fieles católicos en los últimos 50 años.

---

⁸¹ X Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, INEGI, "Datos Históricos" *La Diversidad Religiosa en México*, INEGI, 2005, pp. 3.

Cuadro #1 Evolución del Catolicismo en México 1950-2000

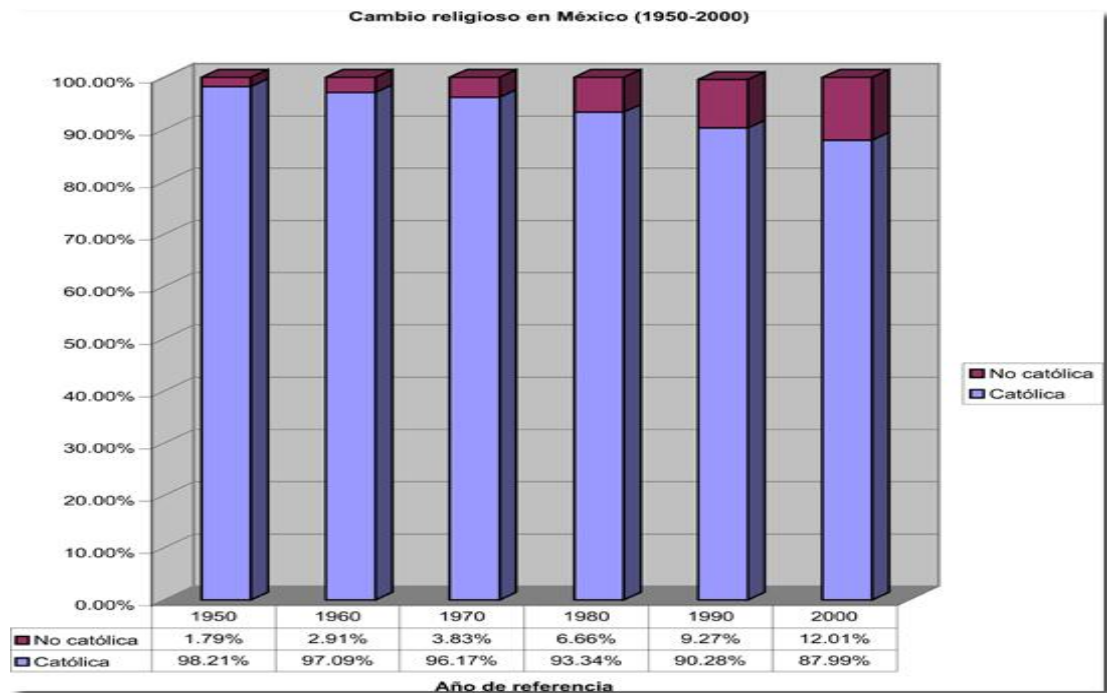
Años	Profesan alguna religión						Sin religión	
	Total		Católica		No católica ^a		Absolutos	%
	Absolutos	%	Absolutos	%	Absolutos	%		
1950	25 791 017	100.0	25 329 498	98.2	461 519	1.8	ND	ND
1960	34 508 976	100.0	33 692 503	97.6	816 473	2.4	192 963	0.6
1970	47 456 790	100.0	46 380 401	97.7	1 076 389	2.3	768 448	1.6
1980	64 758 294	100.0	61 916 757	95.6	2 841 537	4.4	2 088 453	3.1
1990	67 811 778	100.0	63 285 027	93.3	4 526 751	6.7	2 288 234	3.2
2000	81 078 895	100.0	74 612 373	88.0	6 466 522	8.0	2 982 929	3.5

NOTA: De 1950 a 1980 el universo de estudio era la población total, a partir de 1990 es la población de 5 y más años.

^a Población que profesa una religión diferente de la católica.

ND No disponible.

FUENTE: INEGI. *Censos de Población y Vivienda, 1950 a 2000*.

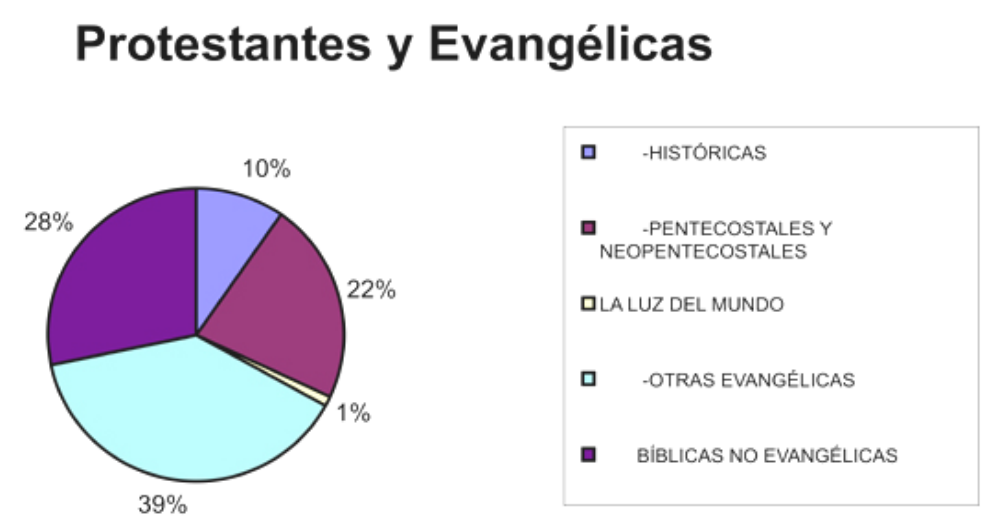
Hasta los años noventa del siglo pasado, las categorías de clasificación del Censo sobre religión, eran muy poco claras y no permitían un análisis, abriendo la posibilidad de mayor acceso a la diversidad religiosa al interior del campo protestante. Sin embargo, a partir del Censo del 2000 se otorgan nuevas posibilidades de análisis, pues se rediseñó el catálogo de religiones, el cual ahora contiene 10 grupos (católico, protestantes y evangélicas, Bíblicas no evangélicas, otras cristianas, de origen oriental, judío, islámico, nativista, otras religiones no

cristianas y espiritualista); con 13 subgrupos y 107 denominaciones religiosas, grosso modo los resultados señalan que después de un abrumador 88% de población católica, son las iglesias protestantes y evangélicas quienes en conjunto alcanzan el 9 % de los no católicos (5% correspondiente a protestantes y evangélicas y 4% a bíblicas no evangélicas).

Según los últimos resultados censales son las iglesias de tipo: "otras evangélicas" (39%) las que obtienen mayor representación al interior de la categoría protestante, sin embargo, no queda claro que las iglesias representadas en esta categoría sean de tipo pentecostal. Más bien, de manera hipotética, lo que sugiere este dato es que sean iglesias evangélicas independientes, que si bien no necesariamente se agrupan o se sienten representadas por una institución de tipo pentecostal, tampoco se encuentran lejos de los principios doctrinales de esa rama del protestantismo.

En segundo lugar se encuentran las religiones bíblicas no evangélicas, conocidas en el medio académico como paraprotestantes (Bíblicas no evangélicas) con 28%; en tercer lugar las denominaciones pentecostales y neopentecostales (22%) después le siguen las iglesias históricas (10%), y la Iglesia de La Luz del Mundo, a quien se le otorgó registro aparte, representa 1% del campo. (Ver gráfica 2.).

Gráfica 2, Iglesias Protestantes y evangélicas

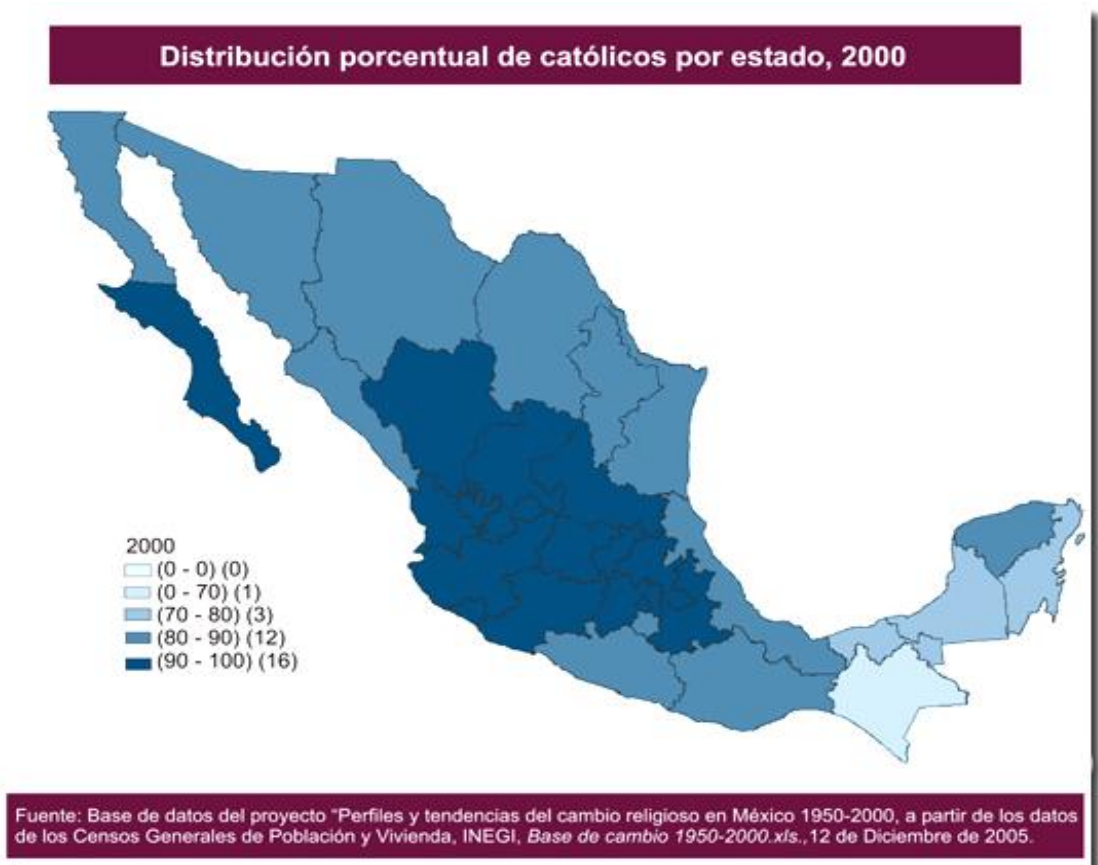

En el análisis de los datos que arroja el censo, encontramos también que desde mediados del siglo XX, los estados de la frontera norte de México, así como los estados de la frontera sur, son los que destacan por una menor presencia en el número de católicos.

Por ejemplo Campeche, Quintana Roo y Tabasco mantenían 71.3, 73. 2 y 70. 4 por ciento de católicos respectivamente, mientras que Chiapas concentra el menor número con un 63%. En el norte, Baja California registraba 81.4%, Coahuila 86.4%, Chihuahua 84.6% y Tamaulipas 82.9%. Esto se constata al observar el mapa del recuadro inferior sobre distribución porcentual de católicos por Estado. Como se puede apreciar, los estados del centro del país son los que conservan al mayor número de fieles católicos.

En contraparte, los estados que registraba mayores porcentajes de personas con religión diferente a la católica son: Baja California, con 10.2%; Campeche, con 18.0%; Chiapas, con 21.9%; Morelos, con 11.1%, Oaxaca con 10.3%, Quintana Roo, con 16.1% Tabasco con 18.7%; Tamaulipas, con 11.2%, Veracruz, con 10.4% y Yucatán con 11.5%.

En contraparte, de estos datos verificamos que los estados que concentran mayor población con religión protestante corresponden al sur del país, excepto Morelos que está en el Centro.

Ahora bien, cuando verificamos las cifras con relación al número de fieles protestantes de iglesias históricas, encontramos que Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán concentran la mayor cantidad de creyentes.

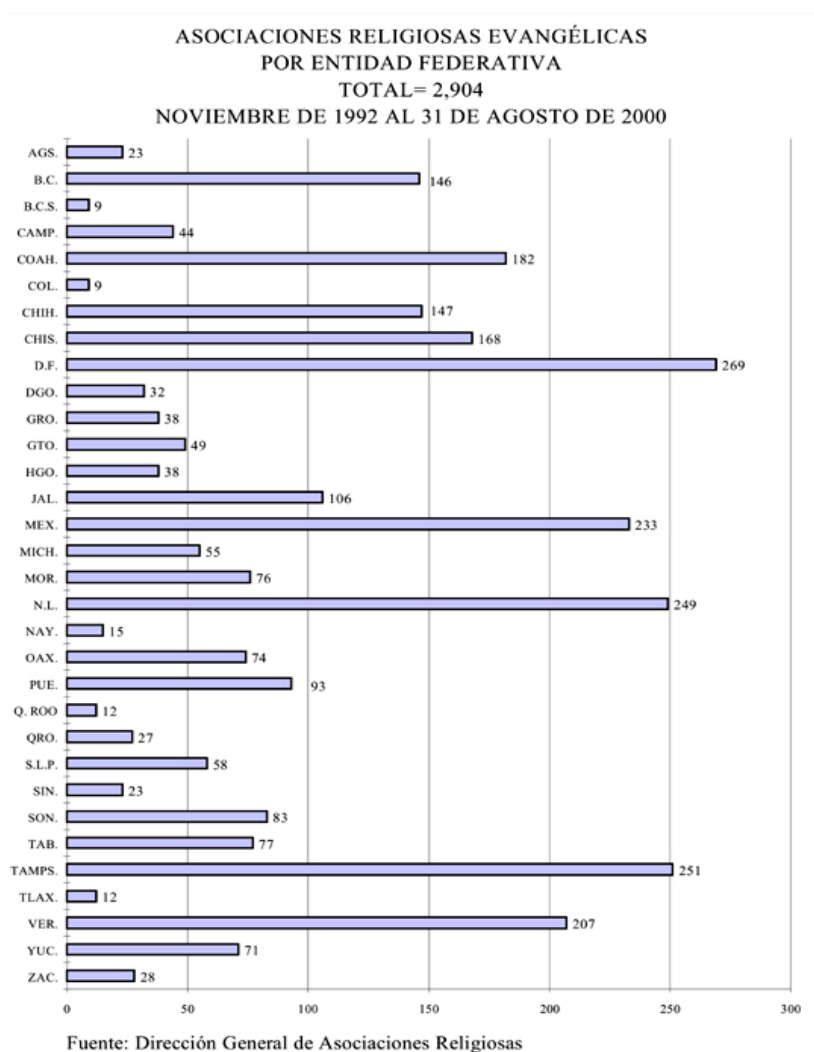
En este sentido, Chiapas concentra el mayor número de presbiterianos, bautistas y nazarenos, mientras que Puebla concentra al mayor número de metodistas. Por su parte, Coahuila ocupa el sexto lugar en el número de bautistas y el quinto lugar en metodistas. En lo que respecta al número de pentecostales e iglesias evangélicas, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz concentran al mayor número de ellos.

De las entidades del norte de México, destacan Baja California con 153, 243; Coahuila, con 122, 307; Chihuahua, 170, 797; Nuevo León, 188, 838 y Tamaulipas con 188 506. En cuanto a los pentecostales, Veracruz ocupa el primer lugar con 261, 314, le sigue Chiapas con 186, 374, Oaxaca con 113 941. De los estados fronterizos del norte de México, Tamaulipas ocupa el primer lugar con 57,650; Nuevo León el segundo, con 41, 707; Chihuahua el tercero, con 31, 977; Baja California el cuarto, con 30,888 y Coahuila el quinto lugar con 25, 407.

En efecto, la tendencia al cambio confesional se da, aunque en menor porcentaje, en los estados fronterizos con Estados Unidos (algunos estados como Baja California, y Chihuahua alcanzan porcentajes de la población evangélica cercanos al 10 %). En este contexto, la migración podría aparecer como un elemento propicio para la adopción de una nueva oferta religiosa, pero ello no es suficiente para explicar el explosivo crecimiento que registra el sur del país.

Adicionalmente y como ya hemos visto en páginas anteriores, debemos considerar también que en los estados fronterizos con Estados Unidos es donde inició la historia misionera del protestantismo norteamericano (como son los casos de las iglesias Metodista y Presbiteriana). Y donde hay mayor presencia misionera por parte de iglesias evangélicas.

Un dato que no arroja el Censo de población, es la conformación de sociedades protestantes por entidad federativa, sin embargo es posible extraerlo del registro nacional de asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación. Como puede apreciarse, hasta el año 2000, el Distrito Federal albergaba al mayor número de ellas, seguido por Tamaulipas y Nuevo León en segundo y tercero lugares respectivamente. Enseguida encontramos al Estado de México y Veracruz en el cuarto y quinto lugares y Coahuila ocupa el sexto con 182 asociaciones religiosas hasta ese año, lo cual resulta bastante significativo.

6.3. Estructura del protestantismo en Coahuila

Si bien Coahuila no destaca como un estado de vocación eminentemente protestante, es interesante notar que los protestantes, pentecostales y evangélicos constituyen la rama del cristianismo más importante después del catolicismo en la entidad, y aunque existen diferencias entre las denominaciones que se han arraigado en el Estado, como veremos más adelante en el estudio de caso, pertenecen a una misma raíz histórica y doctrinal, tal y como se consideró en el primer capítulo. Así, esto se verifica en los cuadros siguientes:

Tabla Número 2.
Principales Creencias Religiosas en Coahuila

Católicos	1, 743, 978	86.4%
Protestantes	137, 388	6.9%
Bíblicas no Evangélicas	35, 340	1.8%
Sin religión	75, 574	3.8%

Tabla número 3.
Creyentes por Grupo Religioso en Coahuila
(Población de 5 y más años)

RELIGIÓN	ABSOLUTOS	PORCENTAJE
Coahuila de Zaragoza	2,018,053	100.0
Católica	1,743,978	86.4
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS		
Históricas	15,081	0.7
Pentecostales	25,407	1.3
Otras evangélicas	96,900	4.8
BIBLICAS NO EVANGÉLICAS		
Adventistas del séptimo día	1,862	0.1
Iglesia de Jesucristo de los santo de los últimos días	8,108	0.4

(mormones)		
Testigos de Jehová	25,370	1.3
Judaica	153	NS
Budismo	56	NS
Islamismo	72	NS
Nativismo	1	NS
Espiritualismo	762	NS
Otras religiones	1570	0.1
Sin religión	76,574	3.8
No especificado	22,159	1.1

Elaboración propia con base en los datos del último Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2000.⁸²

En efecto, al considerar al protestantismo desglosado, encontramos que los pentecostales en el Estado constituyen alrededor de un 15% del total de protestantes, No obstante, debe tenerse cuidado con este porcentaje, ya que cuando analizamos el sector de otras evangélicas, es muy posible que la gran mayoría correspondan a Iglesias pentecostales independientes. De hecho, la proporción de pentecostales en la mayor parte del mundo, es de 4 a 1 con relación a los creyentes de todas las iglesias protestantes históricas juntos.

6.4. El Objeto de Estudio

Como hemos señalado, nuestra investigación se ha centrado en el análisis del ethos entre los miembros de iglesias pentecostales en Saltillo Coahuila. Se eligieron tres iglesias de corte pentecostal ubicadas en distintos sectores. Las congregaciones fueron el Centro Cristiano de Saltillo, ubicado en la calle de Emilio

---

⁸² Con base en consulta electrónica a la página web del Inegi. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/religion/Div_rel.pdf

Carranza No. 905, en la zona centro de la ciudad y el Templo Getsemaní de las Asambleas de Dios Pentecostés, ubicado en Ampliación Urdiñola # 56 en la Colonia Nogalera, al oriente de la ciudad de Saltillo. Adicionalmente se visitó la Casa de Oración de la Iglesia de Dios en la Colonia el Chamizal.

Entre los meses de abril y junio de 2007 se realizaron 10 visitas en distintas ocasiones a los templos de estas iglesias pentecostales en horarios matutino y vespertino, eligiendo los días domingo en las dos primeras, por ser el día principal de reunión que ellos denominan culto, así como los sábados en la Iglesia de Dios. Por otra parte, se realizaron algunas visitas adicionales para recopilar información a través de la aplicación de una encuesta.

El método de aproximación empleado durante las visitas en los días domingos y sábados fue la observación participante⁸³, mientras que la aplicación de 9 entrevistas se realizó al final de los servicios religiosos, tanto en el Auditorio Getsemani de las Asambleas de Dios, como en el Templo o Casa de Oración, como ellos lo denominan, de la Iglesia de Dios Israelita. Por otra parte, en otros días y horarios según fuera conveniente, se aplicaron las tres entrevistas en el Centro Cristiano de Saltillo, en horario de oficinas.

6.4.1 Comunidad Cristiana de Saltillo.

Datos Generales

Se trata de la congregación pentecostal más grande de la ciudad de Saltillo, cuyas actividades se remontan a principios de los años 80 del siglo

---

⁸³ Se empleó el modelo que propone Eldin Villafañe en su obra: *El Espíritu Liberador*, hacia una ética social pentecostal y latinoamericana, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996, pp. 111.

pasado. Su origen es eminentemente nacional y forma parte de una red internacional.

Observación participante

Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro Cristiano de Saltillo, Emilio Carranza No. 905, Colonia Centro, Saltillo Coahuila. Asiste gente de clase Alta y media alta mayoritariamente, en menor proporción gente de clase baja. Predominan los matrimonios jóvenes, aunque hay gente mayor y muchos niños. También hay jóvenes y adolescentes. La vestimenta es en su mayor parte informal, desencajada y sólo los ministros visten de traje y los oficiales corbata.
Edificio y estética de la Iglesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ubica en una de las avenidas más importantes del Centro de Saltillo, y en una zona de amplio movimiento comercial, junto a tiendas departamentales y de servicios, restaurantes y con mucho tránsito vehicular. ▪ El templo tiene una extensión de aproximadamente 2000 metros cuadrados, con capacidad para 1500 personas adultas, sentadas muy incómodamente, debido a la elevada asistencia. Los niños, aproximadamente unos 400, se distribuyen en salones de estudio durante el servicio religioso. ▪ El estacionamiento es por completo insuficiente y se encuentra al frente del edificio principal. Tiene capacidad aproximada para unos 100 vehículos y las calles aledañas se utilizan también como estacionamiento alrededor de la manzana, mientras otros asistentes usaron estacionamientos de la zona comercial.
Edificio y	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El edificio principal es de color blanco. No tiene

estética de la Iglesia	<p>ventanas, aunque cuenta con clima artificial, pues se trata de un galerón que se habilitó como iglesia. Tiene una sola entrada principal con unos 4 metros de ancho, el piso es de buena calidad, y la distribución del auditorio es hacia la derecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el centro del templo se ubica un templete de unos 2 metros de alto con escalinatas a ambos costados. Al centro hay un púlpito de madera y en el fondo de la pared está el emblema de la organización que es una paloma blanca como símbolo del espíritu Santo en cuyo corazón se encuentra una casa con una familia de 4 personas. En el mismo espacio, se ubica una banda de músicos que tocan Sintetizadores, Bajo, Batería, Guitarras Eléctricas, Saxofón, Clarinete, Trompetas y en ambos costados de la pared se proyectan dos pantallas con las letras de los cantos que emplean mediante el uso de computadora. Cuenta con perfecta iluminación y sonorización, así como micrófonos y bocinas de buena calidad. ▪ Las oficinas pastorales, se encuentran en el lado izquierdo y en el fondo del edificio. El acceso está controlado y los muebles son de buena calidad. ▪ En la parte trasera del edificio, se ubican los baños de una calidad baja, que muestran signos de deterioro, aunque sí son higiénicos. Además, se observa que los niños se encuentran distribuidos por edades en distintos salones en los que reciben enseñanza. Asimismo, se cuenta con un cunero y todas las instalaciones están decorados con motivos religiosos. También se observa un patio
-------------------------------	--

	pequeño que tiene una máquina expendedora de bebidas y golosinas.
Ritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El servicio inició a las 11 de la mañana y concluyó a las 2:30. Al principio se hizo una oración por el ministro oficiante, seguida por un tiempo de cantos que duró una hora aproximadamente.
Ritual (Cont.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El sermón estuvo a cargo de una mujer ministro, que era la esposa del pastor principal de esta comunidad, quien había fallecido un día antes, por lo que en el ambiente había cierta tristeza mezclada con emotividad. La enseñanza del sermón fue enérgica y estuvo centrada en valorar el ejemplo de una mujer llamada la “sunamita”, que por ciertas razones pierde a su hijo y le reclama a un profeta la vida del niño. En síntesis, esto se tradujo como que, a pesar de las circunstancias de la vida, las personas pueden confiar en que hay un poder superior que está al tanto de las situaciones humanas. Después del sermón se llamó a la gente al frente para “recibir a Cristo”. Casi al final se hizo una oración por las personas enfermas, destacando la curación de una mujer que iba en silla de ruedas. En ese acto religioso estuvieron presentes muchos pastores y líderes de Saltillo y otras ciudades con motivo del funeral del pastor que había muerto. ▪ Se hizo uso de la lectura de la Biblia y para ello se proyectaron los versículos de estudio en las pantallas. En esta congregación no se usan himnarios. Los cantos son proyectados en las pantallas por computadora. ▪ A pesar de ser una congregación tan grande, se

	<p>observa una fuerte participación y organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La atmósfera es en general agradable, no se observaron manifestaciones de glosolalia, aunque había mucha gente que lloraba, levantaba las manos, otros gritaban, se aplaude y el ambiente es de una celebración, alegre, pese al momento de la pérdida del pastor. Por otra parte, las personas son más bien indiferentes, aunque se podía apreciar a pequeños grupos que confraternizaban entre ellos mismos. Adicionalmente, muchas personas tienen muy poca reverencia, por lo que se observó alguno mascar chicle, beber agua, o comer a lo largo de los oficios religiosos.
--	--

6.4.2. Templo Auditorio Gethsemani de las Asambleas de Dios Pentecostés

Datos Generales

Asambleas de Dios es una organización cristiana de fe pentecostal que agrupa a diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo en Concilios o Convenciones nacionales. Estos Concilios, a su vez, están afiliados a la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios (World Assemblies of God Fellowship).

Las Asambleas de Dios forman parte de las *principales organizaciones pentecostales* más grandes del mundo, pues se han establecido en más de 250 países (2000) y dan mucho énfasis al establecimiento del Reino de Dios por medio del evangelismo y las misiones.

La organización da mucho énfasis al bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas también conocido como don de lenguas. Toda su teología está basada en la Biblia, que puede variar según el idioma, por ejemplo, en los países de habla hispana la traducción más utilizada, aceptada y autorizada es la Santa Biblia Reina-Valera, publicada en 1960.

La sede mundial de las Asambleas de Dios está ubicada en Yoido, Seúl, Corea del Sur, dirigida por el Rev. David Yonggi Cho quien dirige la Iglesia del Evangelio Completo desde 1992; sin embargo las elecciones de un nuevo presidente mundial serán llevadas a cabo en Portugal en el 2008. El nombre de

Asambleas de Dios también es utilizado por varias organizaciones no afiliadas a la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios; es muy fácil reconocerlas pues usan siempre en sus terminaciones la palabra independiente o autónoma.

Observación participante

Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Templo Auditorio Gethsemani, de las Asambleas de Dios Pentecostés. Se ubica en la calle de Ampliación Urdiñola No. 56, en la Colonia Campestre Nogalera, al oriente de la ciudad de Saltillo. La colonia es reciente y de alto valor comercial, cuenta con todos los servicios y hay lotes vacíos alrededor. Asiste gente de clase media y baja principalmente.
Edificio y estética de la Iglesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se trata de un edificio de una superficie de construcción de unos 600 metros cuadrados, con dos accesos principales, uno al centro y otro al costado izquierdo. El techo es de lámina de asbesto y las paredes de tabique de hormigón. Cuenta con perfecta ventilación, abanicos de techo y piso de loseta vinílica. ▪ Cuenta con 3 estacionamientos muy amplios con capacidad para alrededor de 300 automóviles. ▪ El interior del templo se encuentra pintado con esmalte vinílico de calidad en color beige, las puertas y ventanas blancas con pintura a base de aceite, en el exterior, el templo se observa en construcción. ▪ Las oficinas del Pastor se ubican en un complejo de edificios que se encuentran del lado izquierdo. Estos edificios albergan oficinas, comedor, salones de enseñanza y se pretende la edificación de una escuela.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los baños se ubican a un lado de la entrada principal en la parte trasera del edificio, son muy limpios, muy buenas condiciones, ventilados y agradables. ▪ Los salones de estudios son bastante amplios, con capacidad para unos 40 alumnos cada uno. ▪ En la plataforma principal se ubican el púlpito y adornos florales naturales. Al fondo, en la pared, una cruz de madera de grandes proporciones.
Edificio y estética de la Iglesia (Cont.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La calidad estética del edificio es mediana, ya que se encuentra en etapa constructiva. Su distribución interna es de un altar principal en el que se encuentra el púlpito. En el mismo altar se acomoda una banda musical cuyos instrumentos son: Batería, Guitarras eléctricas, Bajo, Sintetizadores, Panderos, Saxofón y Clarinete. La sonorización es bastante buena y se escucha perfectamente desde cualquier ángulo en el interior del edificio. ▪ Se cuenta con muy buen sonido, micrófonos inalámbricos y un proyector por computadora en el costado derecho, así como una pantalla.
Ritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se presenció el servicio de las 5 de la tarde. Al igual que en la Comunidad Cristiana de Saltillo, la duración fue de 2 horas y media aproximadamente. Se inició con una oración, lectura de la Biblia y un tiempo de cantos de una hora aproximadamente. Posteriormente se hizo una recolección de contribuciones (ofrendas y diezmos) seguida por la participación de un grupo de niños, un tiempo de avisos. Enseguida se expuso un tema bíblico (predicación) y al final se hizo un llamado al que concurrió la mayor parte de

	<p>asistentes, postrándose de rodillas para hacer una oración.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se usa la Biblia y algunos libros a los que se denomina expositores, cuyo contenido es de enseñanzas bíblicas para distintas edades. También se usa un libro de cantos al que se denomina himnario. ▪ Se observa una fuerte organización, en la entrada principal hay edecanes que dan la bienvenida, otros sirven como acomodadores y acompañan a la gente hasta el asiento. En este templo hay mucha reverencia y solemnidad en el servicio religioso. La vestimenta es más formal, no se observan varones con cabello largo, la mayor parte de las mujeres visten con faldas aunque se observan algunas jóvenes con jeans. Los varones, por su parte, asisten con ropa casual, y los ministros emplean saco y corbata. Aunque se permite predicar a las mujeres, el servicio estuvo dirigido por varones, excepto la participación de los niños, que fue dirigida por una mujer.
Ritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A diferencia del Centro Cristiano de Saltillo, en esta iglesia se observó una manifestación de glosolalia, es decir, hablar en lenguas, entre los numerosos asistentes. ▪ La atmósfera en general fue bastante agradable, las personas se mostraron muy amigables, cercanas y curiosas por nuestra presencia. El saludo fue muy cordial y el pastor es un hombre muy atento y abierto a nuestra presencia, aunque en un principio mostró alguna desconfianza sobre el trabajo que se pretendía realizar.

6.4.3. Iglesia de Dios Israelita

Datos Generales

La iglesia de Israelita inicia como una separación de la Iglesia de Dios del Evangelio completo, cuenta con 62 iglesias en Estados Unidos, México y El Salvador. Esta denominación observa como día de reunión el sábado y expone que la teología cristiana es una continuación del pueblo judío. Por lo mismo, se denomina así mismo como los continuadores del antiguo pacto.

Observación Participante

Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Iglesia de Dios Israelita se ubica en la calle del fraccionamiento El Chamizal, al sur de la ciudad. La colonia es más bien popular. Sus reuniones se celebran en día sábado. Asiste gente de clase baja. ▪ Las mujeres usan un velo para cubrirse la cabeza y no usan pantalones, se sientan de lado izquierdo separadas de los hombres, que se sientan del lado derecho, la vestimenta de los varones es semiformal y el cabello corto.
Edificio y estética de la Iglesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al templo se le denomina Casa de Oración, es un recinto pequeño, bastante modesto, con capacidad para unas 80 personas. Se ubica en una calle pavimentada y la colonia es bastante tranquila. ▪ La parte exterior de la iglesia está pintada de un

	<p>esmalte de color blanco; tiene ventanas y puertas de color blanco. La fachada principal está aplanada y pintada de color blanco con azul y el centro ostenta una estrella de David, también en azul como símbolo principal. El techo está diseñado a dos aguas y tiene un barandal de hierro pintado de esmalte blanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El interior esta pintado de blanco, el piso es de loseta color azul, la entrada principal se ubica de lado izquierdo, contando con bancas de madera a cada lado. En el centro se encuentra el altar principal, adornado con unas cortinas blancas que protegen las tablas que contienen los diez mandamientos de la Ley de Moisés. Presenta arreglos de flores naturales en ambos costados y tres púlpitos al centro. ▪ Cuenta con un micrófono en el altar y dos más abajo para uso de los cantantes, se emplean guitarras de madera, un órgano y dos panderos. ▪ La iluminación es buena, la ventilación es adecuada pero no cuenta con el servicio de clima artificial ni abanicos de techo. ▪ Este templo no cuenta con estacionamiento propio, pero las calles son espaciosas y se pueden usar para estacionar vehículos. ▪ Cuenta con una pequeña oficina pastoral, tres salones medianos, destinados al estudio para los niños y adolescentes, así como un comedor; los baños se encuentran en el exterior del templo son higiénicos pero de mediana calidad.
Ritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El servicio comenzó a las once horas del día sábado, la duración del ritual fue de dos horas,

	<p>inicio con una oración a cargo de un pastor, seguida por una lectura de la Biblia, así como por un momento de cantos. En esta iglesia no usan proyectores, en vez de ello cantan con un libro denominado himnario. Enseguida de los cantos se procedió a dar algunos avisos, seguida de un discurso bíblico, al final se hizo una colecta. En esta congregación aunque oran en voz alta no se observó el fenómeno de la glosolalia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En general la atmósfera es agradable, la organización es eficiente y se disfruta de buen ambiente tranquilo.
--	---

Aplicación de Entrevista Centro Cristiano de Saltillo.

En esta comunidad se aplicaron 3 entrevistas con 30 preguntas. 10 de ellas se destinaron a recopilar información personal, 10 más sobre los aspectos de interés que arrojan datos sobre la visión del mundo de los congregantes en esta iglesia y 10 más sobre elementos de su identidad e interacción con el entorno social

El Caso de Juan N.

El señor Juan N. tiene 47 años de edad. Es uno de los pastores adjuntos de la asociación religiosa que, según nos dice, tiene 25 años en Saltillo. Recuerda la fundación de la Iglesia, ya que el se adhirió al movimiento religioso al poco tiempo de que se instaló en una casa de unos familiares. Actualmente la iglesia tiene como unos 2500 miembros, según lo refiere en la entrevista. Cuenta que ha formado parte desde que “conoció al Señor”, en una ocasión cuando lo invitaron a escuchar un mensaje, al cual accedió por que tenía fuertes problemas familiares y personales, ya que bebía continuamente e incluso probó algunas drogas.

El Señor Juan actualmente tiene una empresa de transporte turístico. Tiene buenos ingresos y su familia pertenece a un estatus alto en la ciudad. El dice que, en buena medida, el motivo de su éxito es su “relación con Dios” ya que eso le ha permitido el progreso económico en general. Su familia, al igual que él asiste a esta iglesia, sus dos hijos son profesionistas y, aunque él no tiene estudios terminados, pues sólo cursó la preparatoria, nos cuenta que el futuro no le preocupa demasiado “porque Dios tiene el control de la situación”.

El dice también que está en contra del aborto por que la vida es sagrada, en contra de las relaciones entre parejas del mismo sexo y en contra del uso de alcohol, drogas y la asistencia a lugares “mundanos”, tales como salones de baile, cantinas, antros y cualquier lugar que promueva la prostitución o los vicios como

el alcoholismo, aunque no se priva de convivir con personas que no son de sus mismas creencias.

Por otra parte, él piensa que los medios masivos de la comunicación, como la televisión, la radio, el Internet y el cine entre otros, son muy importantes, así como de mucha utilidad para la difusión de su mensaje, por lo que no ve con malos ojos que en su asociación religiosa se exploten para promover sus enseñanzas y doctrinas, e incluso menciona que han participado en algunos programas de televisión por cable y tienen un sitio web en la red Internet.

El no piensa que el progreso material esté en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, al trabajo lo considera como una “bendición” y el ahorro y una vida modesta, dice él, “son acciones que le permiten a uno vivir con decoro”. Sin embargo, dice que la modestia no está peleada con una vida buena, por lo que defiende el derecho de hacer riquezas, tener negocios o posesiones materiales, educar a sus hijos en buenos colegios privados, e incluso que los jóvenes tienen derecho de aspirar a un título universitario, tener un auto y hacer dinero para tener qué ofrecer a su futura esposa.

Se le preguntó acerca de la música y la vestimenta en su iglesia. Él dice que la música no es la misma que en los inicios. Ahora todo ha cambiado, es moderna, está influenciada por la música rock, pero a la gente le gusta. Por otra parte, dice que las personas no han cambiado su manera de vestir, aunque observa que muchos jóvenes están introduciendo cambios que tal vez no sean los más convenientes.

Aplicación de Entrevista Templo Auditorio Getsemaní de las Asambleas de Dios

En esta comunidad se aplicaron 3 entrevistas con 30 preguntas. 10 de ellas se destinaron a recopilar información personal, 10 más sobre los aspectos de interés que arrojan datos sobre la visión del mundo de los congregantes en esta

iglesia y 10 más sobre elementos de su identidad e interacción con el entorno social.

El caso de Fernando E.

Fernando es un joven de 21 años de edad. Es integrante de la Iglesia Getsemani desde hace 6 años, ya que tuvo un “encuentro con Cristo”. “Nació de nuevo” y esto introdujo notables cambios en su vida y conducta personal. Aunque sus padres han sido pentecostales, él mismo se define como tal desde que se bautizó, ya que según cuenta, las personas que no son bautizadas no pueden pertenecer al “cuerpo de Cristo”. Viste jeans, una playera desfajada y tenis de marca.

No conoce a bien la historia de su iglesia. Dice él que asisten alrededor de 600 personas y que tiene muy buenos amigos. Fernando estudia en la Universidad Autónoma de Saltillo, que es una institución pública; tiene un carro modelo 96 y no le preocupa demasiado el futuro. Él piensa que no se han observado cambios importantes en la forma de vestir de las personas que asisten, ni tampoco en el aspecto personal. Dice que las mujeres son iguales que los hombres y piensa que tienen el mismo derecho de opinar y enseñar como lo hacen los pastores varones.

Sobre las preguntas de situaciones morales, nos cuenta que está en contra del aborto, la eutanasia y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. También señala que el divorcio es permisible bajo ciertas causales, pero en definitiva, está en contra de las parejas del mismo sexo, ya que la familia es una institución divina para el desarrollo de los seres humanos.

Sobre el progreso personal, él señala que este no es malo, al contrario, es bueno tener dinero y es bueno tener un empleo bien remunerado por que Dios dijo que “el Hombre debe trabajar para comer”.

El caso de Jorge F.

Jorge es también un integrante de la Iglesia de las Asambleas de Dios. El nos cuenta que tiene 42 años. Su forma de vestir es moderada y seria. Usa bigote bien recortado y anteojos. El es “diácono de la Iglesia”, esto es, un colaborador o ayudante del pastor. Nos cuenta que es miembro de la asociación desde hace casi 20 años, cuando “conoció a Cristo de forma personal”, ya que venía de una familia desintegrada, pobre y con muchos problemas personales. Después del acontecimiento su vida cambió en muchos sentidos.

Ahora dice él, es feliz, tiene una vida tranquila y buena, no tiene problemas, tiene una familia a la que ama y dedica muchas horas de su tiempo al servicio de la Iglesia, aunque reconoce que por parte de su familia extendida, es decir, tíos, primos y parientes de segundo y tercer grado no todos son pentecostales, sino que los hay de varias religiones. }

Jorge nota que con el paso de los años su iglesia no es la misma. Dice que está “fría”, que en otros tiempos, hace como 15 años, había muchas manifestaciones del “poder de Dios”, esto es, se hablaba más en lenguas y había más milagros que ahora. Atribuye la disminución de estos eventos a una falta de fe y a una falta de santidad, ya que la “iglesia se ha vuelto más relajada y permisiva” según nos expresa. En otras palabras, esto indica que de alguna manera, Jorge ve en su iglesia prácticas, actitudes y valores que no se corresponden con lo que predicán. Estas prácticas y valores son, de alguna manera, una adaptación de los rituales, las conductas y el comportamiento para llamar la atención de más personas y ganar adeptos.

Antes, dice Jorge, las mujeres usaban el cabello largo y se cubrían la cabeza con un velo. Se vivía con mucha reverencia y santidad. “No se contaminaban con la gente del mundo”, por lo que no veían televisión, ni asistían al cine o determinados espectáculos como el circo o el teatro. Pero ahora, se lamenta, la iglesia está infiltrada por todas partes. Las mujeres ahora usan

maquillaje, pantalones y se cortan el cabello. Los jóvenes entran al templo con tenis, huaraches y pantalones rotos, en otros tiempos sólo se podía llevar un buen pantalón de vestir, camisa de manga larga o corta y los zapatos bien limpios, e incluso, si se podía usar corbata eso se miraba muy bien por que era un ejemplo de limpieza y santidad.

Jorge asocia así el cuidado externo y la forma de vestir actual como un signo de decaimiento espiritual. De todas maneras, dice, hay personas que siguen hablando en lenguas y ocurren milagros. “Dios no está lejano, nosotros somos los que estamos lejos de él”.

Piensa que el conocer a Dios es fundamental para el éxito en la vida personal. También dice que es una bendición para el hombre poder tener salud y un empleo. “Todos los empleos son dignos, desde recoger la basura hasta tener una empresa”.

El piensa que la iglesia debe transmitir su mensaje por todos los medios posibles, sea radio, televisión, Internet o cualquier otro, pero que no se debe perder de vista que el “testimonio personal” es decir, la vida propia, es el mejor ejemplo de que Dios transforma vidas. Así, aunque haya medios modernos, el poder de la palabra de Dios que se pone en práctica, dice Jorge, “es mucho más efectiva para alcanza a los perdidos”.

En la entrevista con Jorge se hizo una pregunta adicional. Le cuestioné sobre sus afinidades políticas. Relató que se siente identificado con un partido de izquierda y no con la derecha. No obstante, cuando le mencioné que si eso significa que apoyaría la eutanasia, los matrimonios del mismo sexo y el aborto, lo cual va en contra de sus enseñanzas religiosas, se mostró contrariado y un poco sorprendido, señalando que él pensaba, de manera muy personal, que la política es una cosa y que la religión es otra, con lo que se corrobora una movilidad de sus creencias en virtud de sus intereses personales.

Aplicación de Entrevista Templo Iglesia de Dios Israelita

El caso de Dominga A.

Dominga es una mujer anciana de 65 años de Edad, es miembro de la Iglesia de Dios Israelita desde los 24 años, cuando el hermano Nicandro E. le llevó por primera vez “el mensaje de la palabra de Dios hasta su casa”. Es una mujer de estatura baja, tez muy quemada por el sol y cabellos blancos, muy agradable de trato y plática. Ella fue católica anteriormente, pero “cuando escuchó la palabra de Dios su vida cambió”.

Según Dominga, la Iglesia a la que asiste es la única verdadera, ya que es la continuadora del pueblo de Israel y de los apóstoles. Aunque reconoce que muchos evangélicos son sus hermanos, pero “están en el error porque practican sus reuniones en los días domingos y no respetan el sábado”.

Ella dice que la mujer debe estar sujeta al varón, que la santidad comienza por la sujeción y que una mujer que es hija de Dios debe vestir con decoro, sin ostentaciones, por lo que rechaza cualquier prenda de vestir masculina, rechaza cortarse el cabello y el uso de maquillaje, así como el uso de joyas o perfumes para el arreglo personal.

Dice que el varón es el sacerdote del hogar, que ella es viuda actualmente, pero fue mujer de un solo hombre toda la vida. Sus hijos están en los Estados Unidos trabajando en una empacadora de carne. Ella tiene un pequeño puesto de dulces para ayudarse a sobrevivir, ya que la vida está muy difícil, pero no se acongoja demasiado porque “Conoce al Dios verdadero”.

Dominga vive en una casa modesta, no tiene lujos ni auto. Ella camina solo una cuadra para llegar a su templo. En la organización no se permite predicar a las mujeres: “eso es un asunto del varón”.

Dice que no ve cambios en su iglesia. Asiste más gente, eso sí, pero casi todos están emparentados. Le gusta la música de su iglesia. Sabe que en otros templos hay música moderna, pero ella prefiere “su himnario, el órgano y la delicadeza de una guitarra de madera para alabar al Señor”.

Conclusiones

Se consideró en esta investigación que el pensamiento científico consideró un periodo en el que creyó que la era de la razón, mediante la secularización, finalmente tendería a mostrar la falta de validez explicativa de la religión y de sus sistemas de pensamiento como referente para entender al mundo y la realidad, incluido en ella el comportamiento y la conducta social.

Entre las corrientes de la sociología que se han especializado en el estudio de los grupos humanos y el desarrollo de las sociedades, la sociología de la religión ocupa un lugar importante, y hasta recientemente comienza a considerarse con seriedad como una opción científica para explicar los fenómenos sociales o su interrelación, tomando como base que la secularización no propició el fin de la religión y de que en el primer tercio del siglo XXI hemos contemplado un despertar de la religiosidad bajo sus muy variadas formas, lo cual es inherente a la vida social misma, por lo que se constituye en un objeto de estudio y de análisis válido para la ciencia.

Dentro del Cristianismo, el protestantismo ha jugado un papel importante para explicar el desarrollo y la conformación de la estructura social en países como Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Suecia, Alemania y los Estados Unidos de América, así como su identificación con un sistema de pensamiento, valores y actitudes que tienen que ver con sus prácticas religiosas. De hecho, Max Weber hizo el planteamiento de que la ética puritana del pietismo calvinista, fue uno de los factores que influyó en la conformación del capitalismo, e identificó factores como la profesión, el apego al trabajo y el ahorro como una prueba de que este grupo humano en particular, mantenía una correspondencia con los valores promovidos desde y por el pensamiento capitalista.

Max Weber sostuvo que el ethos de un sector de protestantes (pietistas y calvinistas) conformó un espíritu ascético que privilegió virtudes y conductas determinadas que incidieron en el desarrollo del capitalismo. Este ethos se

conformó no sólo por su visión del mundo de su tiempo, sino por actitudes y valores que además de ser asumidos como propios, constituyeron la base sobre la cual la vida de estos creyentes se inclinó a adoptar un modelo de desarrollo personal como vocación, que también incidió en la conformación del proyecto económico del capitalismo. Así Weber afirmó que la ascesis, la profesión y el ahorro como prácticas de este grupo social, propiciaron el desarrollo del capitalismo porque hubo ciertas afinidades con los valores proclamados e impulsados por desde y por el pensamiento capitalista, lo cual marcó una diferencia significativa con los católicos, que no veían al trabajo, el ahorro o el aprovechamiento del tiempo, como factores determinantes para el desarrollo de su vida personal, ni advirtieron la importancia de su correlación con el entorno social.

De manera que los protestantes pietistas y calvinistas, constituyen un ejemplo de un grupo social que a partir de sus hábitos e ideas, tal vez sin proponérselo, coincidieron con los planteamientos para la conformación del capitalismo, que honraba el trabajo, el ahorro y la modestia como virtudes necesarias para el éxito personal, e incluso hubo coincidencia en la necesidad de impulsar la educación y el desarrollo humano como virtudes que finalmente devinieron como elementos que apoyaron de manera decisiva la asimilación de capitalismo en las sociedades occidentales.

En el análisis que se ha realizado sobre la conformación del pensamiento de los protestantes evangélicos, se destaca la importancia que reviste para la conformación de una identidad “protestante y evangélica”, el establecimiento y la afirmación de las doctrinas de la Santidad y la Sanidad, que se conformaron durante los siglos XVIII y XIX en las prédicas de los ministros protestantes. Desde mi punto de vista, estas doctrinas contienen suficientes elementos para el desarrollo de una ideología que establece pautas de comportamiento e incide en los grupos sociales que las piensan y practican.

Estas doctrinas serían además, el fundamento para que a principios del Siglo XX hicieran irrupción los pentecostales entre las clases marginales de los suburbios de Los Ángeles, California, así como en la comunidad rural de Topeka, Kansas y para que durante todo el siglo XX se expandieran e introdujeran en casi todo el mundo. Derivado de lo anterior, los pentecostales de nuestro tiempo son herederos directos del sistema de pensamiento de los protestantes pietistas de los que habla Max Weber. Si bien no existe correspondencia temporal entre la dinámica social, económica y religiosa entre los pietistas y los pentecostales, si existe un vínculo de pensamiento que exalta la modestia, el ahorro y las virtudes como factores determinantes que inciden en el comportamiento y el entorno social en el que se practican.

Los pentecostales son la denominación más reciente del largo proceso de conformación de identidad evangélica durante los últimos 500 años y posterior a la reforma de Lutero. Sin embargo, esta denominación ha experimentado un crecimiento exponencial, en comparación con todas sus precedentes, de tal suerte que en el siglo pasado, sus cifras se sitúan alrededor de 400 millones de adeptos, rebasando con mucho a las principales denominaciones protestantes históricas.

Por lo mismo, el incremento numérico, así como la ideología y los valores que practican, contienen elementos que hacen sospechar de su potencial para incentivar un cambio social en el contexto de mayoría católica latinoamericana, pero en tanto eso sucede, desde el punto de vista de esta investigación se logró identificar que en el pentecostalismo hay suficientes elementos que se corresponden con el espíritu de la globalización, a partir de una coexistencia entre pautas de comportamiento y patrones tradicionales con elementos de la modernidad, lo cual mantiene a los pentecostales como un ejemplo de los grupos sociales híbridos que reproducen una tensión permanente entre la resistencia y el rechazo a prácticas, posturas y comportamientos aceptados por las sociedades de la era global, mientras que preservan y reproducen un mensaje radical que podría considerarse fundamentalista, aprovechando las propias ventajas que les

proporciona el mundo moderno, como el avance de la secularización, la irrupción de medios masivos de comunicación y el desarrollo de una identidad espiritual que no rompe de tajo con patrones sociales aceptados en la actualidad, sino que se asimila y reproduce en los espacios que la misma globalización les proporciona.

Este cambio social se refleja en un consistente incremento de los adeptos pentecostales, lo cual no implica el abandono de valores tradicionales y fundamentales, como el rechazo a la homosexualidad, las familias del mismo sexo, la eutanasia, el aborto u otro tipo de conductas y prácticas sociales que ellos consideran aberrantes. Por lo mismo, se puede decir que existe una permanencia del tipo de valores cristianos fundamentalistas que los caracterizan como una denominación ultraconservadora, pero cuyo éxito depende en gran medida de una extraordinaria capacidad de adaptación hacia costumbres, hábitos y tendencias sociales modernas que se corresponden con la dinámica del mundo global.

Con lo anterior, se establece un vínculo entre un sistema de pensamiento estructurado mediante valores y nociones de vida, con un ámbito de acción social en un periodo histórico determinado, que en el caso de los pietistas se correspondió con el desarrollo del capitalismo y en el caso de los pentecostales se corresponde con el proceso de globalización emprendido en las últimas décadas del siglo pasado.

En efecto, esto último se corrobora en los resultados de la investigación de campo, en la que se efectuaron diversas entrevistas a tres congregaciones de pentecostales, lo cual incluso reveló que existen grados de adaptación al mundo actual, según el grupo al que se pertenezca, pero que fijan coincidencias en su discurso conservador y tradicional, como la preservación de la familia, la vida, el trabajo, la honradez y otra clase de prácticas y creencias, mientras que emplean todos los medios modernos y a su alcance para promover su mensaje, e incluso

consideran que el desarrollo profesional, la posesión de casas autos y títulos académicos, no son obstáculo para practicar sus creencias.

Al desarrollar las entrevistas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se mencionó que ello es en virtud de que entre las ciudades del norte de México, es la que observaba un rápido crecimiento de pentecostales y mantenía ciertos esquemas tradicionales, tanto en la vida cotidiana de las personas, como en sus valores y formas de concebir la realidad. No obstante, también es importante que de las ciudades nortenas, Saltillo presentaba, hasta el censo del año 2000, el menor número de creyentes evangélicos, lo cual constituye un elemento adicional con el cual no se contaba y que a partir del censo del 2010 habrá que verificar la correspondencia entre el discurso conservador de una mayoría moral en esa ciudad, con el crecimiento de pentecostales y su avance en las posiciones estratégicas de la comunidad local.

Por otra parte, esta investigación marca una diferencia al intentar establecer una correlación directa de un grupo de creyentes evangélicos, desde la comprensión de su sistema de pensamiento a partir de sus doctrinas y su vivencia práctica como un ethos, hasta su estructuración como un grupo social en crecimiento que demuestra un rechazo al mundo, pero que se vale de medios y métodos que lo mantienen como un ejemplo de la tensión entre tradición y modernidad característicos del mundo global.

Quedan espacios por llenar. La investigación abre muchas interrogantes e incluso abre la posibilidad para un estudio étnico entre el norte y el sur, o las diferencias con los pentecostales de los estados católicos del occidente de México, e incluso para identificar afinidades políticas. En concreto, esta investigación nos ofrece un panorama general desde el que es posible establece nuevas perspectivas para abordar y comprender el desarrollo de un grupo social en ascenso, que en el futuro inmediato podría constituir la base para nuevas investigaciones.

ANEXO 1. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

La observación participante se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre observador y observado y una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el observador al observado en una posición de mayor cercanía psicológica pero con un nivel de participación bajo o nulo.⁸⁴

Escenario de Observación:	Culto en las Congregaciones pentecostales en horarios de servicios.
Objetivos:	Describir de la mejor manera la escena de la vivencia de fe pentecostal, así como de las experiencias de las personas implicadas en las iglesias y cómo define su propia realidad y la organización de su mundo.

La observación directa de eventos relevantes ha de realizarse durante la interacción social en el escenario con los sujetos del estudio, unida a entrevistas formales e informales, registros sistemáticos, recogida de documentos y materiales, de forma flexible según la dirección que tome el estudio.⁸⁵

Espacio Físico:	Templo pentecostales
Espacio temporal:	Domingos 10 M y miércoles o días de servicio 6:00 PM.
Sujetos:	Pastor, líderes, congregantes y

⁸⁴ Aguirre Baztán, A: *Etnografía. Metodología cualitativa en las investigaciones sociocultural*. Ed. Boixareu Universitaria. Barcelona, 1995. P. 73.

⁸⁵ Rincon, D. y Cols: *Técnicas de investigación social*. Ed. Dykinson. Madrid, 1995.

	visitantes
Criterios de selección:	Iglesias organizadas, con lugar de reuniones públicas visibles
Objetivo de la observación:	Recolectar datos sobre las reacciones de los integrantes de las congregaciones ante el ritual que realizan.
Estancia en el escenario:	El tiempo de duración del servicio.
Personas y acontecimientos:	Los integrantes de las iglesias son de lo más variado respecto a su extracción social. Pondré atención a las familias e individuos que asisten solos, formas de vestir, de expresión y estatus económicos.
Organización y ambiente social:	Descripción del ritual observado, signos de respecto, comunicación, identidad y del interior de los templos, colores, formas, etc.

ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES:

Reacción ante la observación:

¿Qué observar?

- Lo que dicen (los discursos).
- Lo que hacen (las conductas y comportamientos, los gestos, las posturas).
- Los objetivos que utilizan.
- La ocupación del espacio (especialmente los lugares donde se desarrolla la vida social).
- El tiempo ordinario (trabajo) y extraordinario (ocio, vacaciones, fiestas).
- El hábitat (la forma de vivir).
- Las relaciones (agrupaciones, distribución edad-sexo. Conflictos, etc.).
- Los acontecimientos inesperados (visitas, accidentes, etc.)

ANEXO 2. FORMATO DE ENTREVISTA

Categoría de la Población:	Pastores Miembros y adherentes.
Congregación:	
Forma de Gobierno	Episcopal/Congregacional.
Características:	Estas personas pueden ser miembros bautizados o adherentes simpatizantes; o bien viejos o nulos conversos.
Puntos a considerar:	Motivación personal para ser miembro Liderazgo Femenino o masculino

Preguntas:

Información preliminar para todos/as.

1. ¿Cuál es el nombre oficial de su asociación religiosa?
2. ¿Hacen cuánto tiempo es miembro de esta asociación religiosa?
3. ¿Qué religión practicaba usted antes de ser pentecostal?
4. ¿Conocía usted a personas de esta asociación antes de asistir a sus reuniones?
5. ¿Su familia es pentecostal?
6. ¿Por qué razones se afilió a una iglesia de carácter pentecostal?
(Considerar razones emotivas, de salud, económicas, etc.)
7. ¿Han cambiado sus razones? Si es así, ¿cómo ha cambiado?
8. ¿Cuáles son las principales diferencias y semejanzas respecto a su creencia anterior?
9. Existe cambios en el culto, mensajes o forma de organización de su iglesia desde que usted es miembro comparado con la actualidad? ¿cuáles serian esos cambios?

Pastor o encargado de la Iglesia:

10. ¿Cuándo inició actividades en la cuadra, barrio, calle, zona, ciudad?
11. ¿Cuánto tiempo tienen de arraigo en Saltillo?

12. ¿Cuáles son las creencias principales del grupo?
13. ¿Poseen manuales de doctrinas, creencias y gobierno interior?
14. ¿Cuántas personas se reúnen?
15. Pertenecen a una organización más grande? ¿Cuál?
16. Reciben fondos de alguna organización?
17. ¿Cuál es su visión respecto de los valores sociales imperantes?
18. Me puede dar su posición doctrinal y personal sobre:
  - Posición de la mujer.
  - Divorcio.
  - Aborto.
  - Homosexualidad.
  - Participación en la política.
  - Educación secular.
  - Bebidas alcohólicas.
  - Participación en eventos sociales.
  - Costumbres sociales
  - Celebración.
  - Trabajo social.
19. ¿Es la práctica de valores morales un requisito para pertenecer a su iglesia?
20. ¿Considera usted a su iglesia como liberal moderna o tradicional y conservadores?
21. ¿Ha cambiado su iglesia respecto a sus enseñanzas hace 30 años y el presente?
22. En su iglesia se tocan instrumentos musicales? ¿Cuáles? ¿Por qué?
23. ¿Han cambiado la forma de vestir de sus miembros? ¿En qué?
24. ¿Han cambiado algunas normas de estética entre varones y mujeres?
25. ¿Considera que los medios como la radio y la TV constituyen un medio eficiente para la difusión de su mensaje?

Persona miembro o adherente:

26. ¿Qué actividades realiza en la iglesia?
27. ¿Cuáles son sus responsabilidades?
28. ¿Cree que hay actividades que sólo las personas que son miembros pueden realizar dentro de la iglesia? O ¿hay cosas que otros pueden hacer mejor? ¿Cuáles? ¿Por qué?
29. Considera que hay actividades que son difíciles de realizar para una persona que es adherente? ¿Cuáles? ¿Por qué?
  - a. En su opinión, ¿Qué razones pueden animar a las personas que son pentecostales a unirse a su iglesia?
30. ¿Generalmente, qué razones animan a las personas que no son pentecostales a querer hacerse miembros?
31. ¿Qué obstáculos les impiden unirse a esta comunidad religiosa?
32. ¿Usted considera que sus valores religiosos son opuestos a los de la comunidad en general?
33. ¿Cuáles son los valores más importantes de un creyente pentecostal con relación a su vida social?
34. ¿Cuál es la diferencia principal entre ser pentecostal con su anterior creencia en lo que respecta a la economía?
35. ¿Cuál es la diferencia con respecto a su vida moral?
36. ¿Cuál con respecto a su vida personal?
37. ¿Qué imagen tiene de las personas que son pentecostales, han cambiado su percepción desde que se hizo miembro, en qué y por qué?
38. ¿Cree que las mujeres son inferiores a los hombres?
39. ¿Cree en la igualdad entre el varón y la mujer?
40. ¿Qué piensa de las mujeres como líderes de su iglesia?
41. ¿Está de acuerdo con la música de su iglesia?
42. ¿Cómo pentecostal, que ritos y prácticas ya no se usan desde que usted es miembro?
43. ¿Ha variado la forma de vestir entre los miembros de su iglesia? ¿Qué piensa de ello?

44. ¿Qué piensa de la forma de vestir de los jóvenes de su iglesia?
45. ¿Qué prácticas o recomendaciones observa usted que han cambiado respecto a su forma de comportarse en la sociedad?

BIBLIOGRAFÍA Y DATOS REFERENCIALES

1. Aguirre Baztán, A: *Etnografía. Metodología cualitativa en las investigaciones sociocultural*. Ed. Boixareu Universitaria. Barcelona, 1995. P. 73
2. Andretta, M, della Porta D, Mosca L., y Reiter H., *Noglobal - Newglobal. Identität und Strategien der Antiglobalisierungsbewegung*, Frankfort/Nueva York, Campus Verlag, 2003.
3. Aranguren, José Luis L., *Catolicismo y protestantismo como formas de existencia*, Alianza, Madrid, 1980.
4. Atkinson, James, *Lutero y el nacimiento del protestantismo*; [Traductor, Ana de la Cámara] 3ª ed. En “Biblioteca fundamental de nuestro tiempo”, Madrid, 1980.
5. Baez-Camargo, Gonzalo *Genio y espíritu del metodismo wesleyano*, Casa Unida de Publicaciones, México, 2a. ed., 1981.
6. Bastian Jean-Pierre, “Protestantismo y comportamiento económico en América latina, La tesis Weberiana puesta a prueba”, en *Revista Colombiana de Sociología*, Colombia, No. 22 2004, pp. 69-84.
  - ❖ 1989^a *Los disidentes, sociedades protestantes y revolución en México*, Fondo de cultura Económica/El Colegio de México, México.
  - ❖ 1989^b “El impacto regional en las sociedades religiosas no católicas en México”, *Relaciones, estudios de Historias y Sociedad*, no. 42, 49-78.

- ❖ 1993, "The Methamorphosis of Latin American Protestant Groups: a Sociohistorical Perspective", *Latin American research Review* 28 (2): 33-62.
  - ❖ 1990, *Historia del Protestantismo en América Latina*, CUPSA, México, P. 24-32.
  - ❖ 1994, *Historia de unas minorías religiosas activas en América Latina*. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 76.
7. Baubérot Jean, *El protestantismo de A/Z* (et al. Traducción, Noemí Poncela) Barcelona: Gayata, [1996] Notas: Traducción de ABC du protestantisme.
  8. Bellah, Robert N. *Emile Durkheim: On Morality and Society, Selected Writings*. The University of Chicago Press. Chicago, 1973.
  9. Berger L. Peter & Huntington Samuel P., *Globalizaciones múltiples, La diversidad cultural en el mundo contemporáneo*, Paidós, México, Brasil, Argentina, 2002.
  10. Bowen, Karl Derek, *Evangelism and Apostasy the Evolution and Impact of Evangelicals in Modern México*, Montreal and Bufalo, McGill-Queen's University Press, 1996.
  11. Brusco, Elizabeth, "The reformation of machismo: ascetism and masculinity among Colombian evangelicals" p. 143-159. en Stoll & Garrand, Ob. Cit.
  12. Castells, M. *La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura*, Volumen I, Editorial Siglo XXI, México, 2001, pp. 55-57.
  13. Castón Boyer, Pedro, "Parlamentarian Debates on sects in the European Unión: tha cases of Spain, France and Germany", *Sociology of Religion*, 6ª ESA Conference, Murcia, 2003, Streams 12.

14. Castro, Edgardo. "Michel Foucault: sujeto e historia". *Tópicos (Sta. Fe)*, Jan./Dec. 2006, no.14, p.171-183. ISSN 1666-485X.
15. Ceri, Paolo, *Movimientos Globales, la Protesta en el siglo XXI*, Collana Sagittari Laterza, Roma, 2002.
16. Cita de la Biblia: 1a Epístola de Pedro, Capítulo 2, Versículo 9.
17. Conn W., *Christian Conversion: A Developmental Interpretation of Autonomy and Surrender*, Emmersson, Nueva York, 1986.
18. Constitución Federal de 1824, artículo primero.
19. Damboriena, Prudencio, *El protestantismo en América Latina*, Oficina Internacional de Investigación Sociales de FERES; Friburgo, Suiza, 1962-63.
20. Dewey Matías, *La transformación de la Tradición*, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, El Salvador, 2003.
21. Dorantes González, Alma, *Lectores católicos, protestantismo y secularización en el siglo XIX*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2002, p |69.
  - ❖ Dorantes, Alma, Una asociación protestante en el Jalisco revolucionario; entre el respeto a la norma y la conflictiva realidad, en *revista Takwa/Historiografías*, INAH-Jalisco. Núm. 13 / Primavera 2008 / pp. 61-82.
22. Duggan R. (ed.), *Conversion and the Catechumenate*, Nueva York 1984.
23. Dulles A., *Fundamental Theology and the Dynamics of Conversion*, en "Thomist"45 (1981) 175-193.

24. Durkheim, Emile, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Colofón, México, 2007.
25. E. Mosher Robert, *El Pentecostalismo y la Inculturación en América Latina*, Conferencia Pentecostal-Católica, Quito Ecuador, 1998.
26. Escuela de Sociología, *Revista de Sociología*, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, No. 11-12, 1997-1998.
27. FMI-CEA, *Alternativas de izquierda al neoliberalismo*, FMI, Madrid, España, 1996.
28. Fortuny, Patricia. *Minorías religiosas protestantes en Jalisco, Los «Otros» hermanos*, Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 2005.
29. Freston, Paul, "Pentecostalism in Latin America, Characteristics and controversies" en, *Social Compass*, 1998, vol. 34, nr. 3, p 335-358.
30. *Funktion der Religion*, Frankfurt am Main, 1990, p. 200.
31. Gallino Luciano, *Dizionario de Sociología*, Utet, Turín, 1988. Et al *Encyclopedia of Religion and society*, William H. Swatos, Jr. Editor , Altamira Press, California, 2003.
32. Garma Navarro, Carlos, "Los estudios antropológicos sobre el protestantismo en México", *Cristianismo y Sociedad*, 101, 53-66.
  - ❖ Pentecostal Adaptions in Rural and Urban México: An Antropological Assessment", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, Vol. No. 20(1) Winter 2004.
  - ❖ "La socialización del don de lenguas y la Sanación en el Pentecostalismo Mexicano", *Ateridades*, 2000,10 (20) Págs. 85-92
  - ❖ "Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas", pp. 39-53. *Revista Iztapalapa*, año 6, números 12-13, enero diciembre de 1985.

33. García Villoslada, Ricardo, *Raíces históricas del luteranismo*, Biblioteca de Autoresw Cristianos, Madrid, 1976.
34. Gómez Heras, José Mª G., *Teología protestante: sistema e historia*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1972.
35. Grupos Bíblicos Universitarios, *Ser evangélicos hoy*, Terrassa, Barcelona: Clie, D.L., 1998.
36. Hodder & Stoughton, *The Reformation of the Sixteenth Century*, Londres, 1965, pp. 11.
37. INAH-Jalisco. *Takwa/Historiografías*, Núm. 13 / Primavera 2008 / pp. 61-82.
38. INEGI, *X Censo Nacional de Población y Vivienda 2000*, “Datos Históricos” *La Diversidad Religiosa en México*, INEGI, 2005, pp. 3.
39. *Institución de la religión cristiana, 1559*, traducida y publicada en castellano por Cipriano de Valera en 1597. Nueva Creación, Buenos Aires-Grand Rapids, 1988.
40. Jansen, Eric, De la Torre, Ángela y Gutiérrez Zúñiga, Cristina, “Los cambios religiosos en México, el caso de los cristianos no católicos”, DER-INESER, Universidad de Guadalajara, *Carta Económica Regional*, año 18, num. 96, abril-junio de 2006, p 43-52.
41. Jünger Habermas, *La necesidad de la revisión de la izquierda*, Tecnos, 1991, Pág. 125.
42. *La jornada*, miércoles 25 de octubre de 2006, Opinión, “Prehistoria del protestantismo mexicano”.
<http://www.jornada.unam.mx/2006/10/25/index.php?section=opinion&article=029a2pol>

43. Lonergan B., *Método en teología*, Sígueme, Salamanca 1988.
44. Lopez, Darío. *Pentecostalismo y transformación social. Más allá de los estereotipos, las críticas se enfrentan con los hechos*, Kairós Ediciones, Fraternidad Teológica Latinoamericana, Buenos Aires, 2000.
45. Mafesolli, M. *El tiempo de las tribus*, Icaria, Barcelona, 1990, p. 37.
46. Martín David, El protestantismo radical en América Latina, Edición Web, Estudios políticos número 44, Chile, 1991.
- ❖ Martin, D., *Pentecostalism: The World, their parish*, Blackwell, Masachusets, 2002, p 75
  - ❖ Martín, D, Tongues of Fire: The explosion of Protestantism in Latin América. Ob Cit.
47. Masferrer kahn Elio, “Religión y Política en la Sierra Norte de puebla”, *América Indígena*, 46 (3) 531-44 México, 1986.
48. Mayer Alicia, Lutero en el paraíso, *La Nueva España en el espejo del reformador alemán*, México, Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. 574 p.
- ❖ Mayer Alicia, Coord. *El historiador Frente a la historia*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. 232 p.
49. Mendoza Zuany Ma. Guadalupe, *Pentecostalismo popular en Akil, Yucatán*, University of Cork, United Kingdom, RMC, 14 (202) 105-144.

50. Miguez Bonino, José, *Protestantismo y Liberalismo en América Latina*, Coedición del Departamento Ecuménico de Investigaciones y el Seminario Bíblico Latinoamericano, San José, Costa Rica, 1983.
51. Mondragón, Carlos, *Protestantes y protestantismo en América Latina, espacio de diálogo*, fraternidad teológica latinoamericana, No. 2 de abril de 205, Revista digital, http://www.cenpromex.org.mx/revista_ftl/ftl
52. Newman, J. H, Merton T., Day, D. CONN W.E. (ed.), *Conversión: perspectives on Personal and Social Transformation*, Staten Island, N.Y. 1978.
53. Ninian Smart. "The Study and Classification of Religions," in *Encyclopedia Britannica*, 15th ed.
54. Pace, Enzo. "En el principio era la secta", *Religiones y Sociedad*, No. 8, enero-abril 2000, México, pp. 115-126.
55. Paráfrasis del *Protestatio*, presentado ante la Dieta de Espira, el 19 de abril de 1529.
56. *Periódico el Faro*, 15 de abril de 1987, pp. 62-63.
57. *Revista de Sociología*, publicada por la Escuela de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, No. 11-12, 1997-1998.
58. Rincon, D. y Cols: *Técnicas de investigación social*. Ed. Dykinson. Madrid, 1995.
59. Ríos Sánchez, Patrocinio, *Lutero y los protestantes en la literatura española desde 1868*, Universidad Complutense, Madrid, 1992, Tit. Serie: Tesis Doctorales 99-92/Tesis doctorales (Universidad Complutense de Madrid) 99-92.
60. Ríos Sánchez, Patrocinio, *El reformador Unamuno y los protestantes españoles*, Terrasa, Barcelona, Editorial Clie, España, 1993.

61. Savater, Fernando, *Potenciar la Razón*, Universidad Javeriana de Colombia. Conferencia pronunciada el 1 de diciembre de 1998.
62. Sánchez, Capdequí Celso, "Las formas de la religión en la sociedad moderna", *Papers* 54, 1998, Universidad Pública de Navarra, pp. 169-185.
63. Sebastián Vincent, Ramón/ Bello fuentes, Vicente (Coautor)/Piedra Simón, José P. de la (Coautor), *Protestantismo y tolerancia en Aragón (1870-1990)*, mira, Zaragoza, 1992.
64. Secta. [[Un concepto inadecuado para explicar el protestantismo mexicano]], *Boletín Teológico*, 41, marzo de 1991, pp. 56-57.
65. Soneira A. J., Ciencias Sociales y Religión en el Cono Sur (1991-1995), en: *Rev. Sociedad y Religión*, N° 14/15, Noviembre, 1996.
66. Stoll, David, *Is Latin America Turning Protestant? The politics of evangelical growth*, Berkeley, University of California Press, 1990, America Latina ¿se vuelve protestante? Edición digital, <http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm>.
 ❖ Stoll David & Garrand-Burnett, Virginia, *Rethinking protestantism in Latin America*, Temple University Press, Philadelphia, 1993. P.208.
67. Stott, John, En *La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos*, (Nueva Creación, Buenos Aires y Grand Rapids), «El legado evangélico del compromiso social» (pp. 3-7)
68. *The Reformation of the Sixteenth Century*, Ob. Cit. p. 261.
69. Villafañe, Edwin, *El Espíritu Liberador, hacia una ética social pentecostal y latinoamericana*, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996, pp. 111.
70. Villar, Juan bautista, *Intolerancia y libertad en la España contemporánea: los orígenes del protestantismo español actual*, istmo, Madrid, 1994.

71. Waldo Cesar et al, *Protestantismo e Imperialismo na América Latina*, Vozes, Petrópolis, 1968, p. 12, citado por José Miguez Bonino, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, p. 11.
- *Rostros del protestantismo latinoamericano*, pp. 32-33
72. Weber, Max/Lega y Lacambra, Luis (tr.), *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Península, Barcelona, 1988.
- ❖ 1992^a *Ensayos sobre sociología de la religión I*. Madrid, p. 99.
73. Willems, Emilio, *Followers of the new faith. Culture, Change, and the rise of Protestantism in Brazil and Chile*. Cambridge University Press, London, 1967.
74. Valera, Cipriano, *Institución de la religión cristiana 1559*, Nueva Creación, Buenos Aires-Grand Rapids, 1988.
75. Vázquez Palacios, Felipe, "La Democracia y la Política de los Evangélicos en Veracruz", *Transición, debate y propuesta*, CIESAS, México, 2000,
76. Troeltsch, Ernest, *El protestantismo y el mundo moderno*, Fondo de cultura Económica, México, 2005.

Vínculos en Internet

1. http://adorador.com/temasdoctrinales/20_las_dispensaciones.htm
2. <http://www.answers.com/topic/holiness-movement>
3. <http://www.fratela.org/index.php>
4. http://www.iglesiadediosenmexico.org/modules/sections/index.php?op=print_page&artid=6
5. http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/religion/Div_rel.pdf
6. <http://www.jornada.unam.mx/2006/10/25/index.php?section=opinion&article=029a2pol>
7. <http://www.kairos.org.ar/articuloderevista.php?ID=242>
8. <http://www.pcusa.org/oga/publications/confessions-spanish.pdf>
9. http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantes#Situaci.C3.B3n_presente
10. <http://es.wikipedia.org/wiki/Glosolalia>